

સૌ. પાર્વતીકુંવર સ્મારક ગ્રંથમાળા, નં. ૮ એ.

ગૃહિણી-કર્તવ્ય દીપિકા.

૬૯૭૨ બંગાલી ઉપરથી રચનાર,
કૃપારાંકર દોલતરામ ત્રવાડી.

પ્રકટ કરનાર,
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી.

અમદાવાદ.

ધી યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કંપની લિમિટેડમાં
ઘેલાભાઈ નરસિંહદાસે છાપ્યું.

(સર્વ હક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સ્વાધીન
રાખ્યા છે.)

કિંમત ૧૦ આના.

બાઈ પાર્વતીકુંવર ગ્રંથમાળાનો

ઉપોદ્ધાત.

સ્વદેશભક્ત અને સંસારસુધારક સ્વર્ગવાસી રા. સા. મહિપતરામ રૂપરામનાં પત્ની સૌ. બાઈ પાર્વતીકુંવર ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં ગુજરી ગયાં, તેમના સદ્વિચાર અને સદ્ગુણોના સ્મારક તરીકે સ્ત્રીઓમાં સુનીતિ અને સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ કરવાના હેતુથી એક રૂંડ રૂ. ૨૦૦૦)નું ઊભું થયું હતું. તેની વ્યવસ્થા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને સોંપી છે. એ રૂંડના વ્યાજમાંથી નીચે પ્રમાણે ગ્રંથો વ્યાજ સુધી પ્રકટ થયા છે:—

૧. સીતા અને દમયંતીનાં આખ્યાન.
 ૨. નારીશિક્ષા, ભાગ ૧ લો.
 ૩. નારીશિક્ષા, ભાગ ૨ જો.
 ૪. પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર.
 ૫. કુમારી કાર્ત્તિકેયનું જીવનચરિત્ર.
 ૬. કુટુંબનું અભિમાન અને પોતાનો દુરાચાર.
 ૭. નસીબ અને ઉદ્યોગ વિષે નિબંધ.
 ૮. શૃણુ-કર્તવ્ય દીપિકા.
-

ગૃહિણી-કર્તવ્ય દીપિકા.

ઉપદેશ પહેલો.

ધર.

“ The home is the Woman's domain—her kingdom where she exercises entire control”—*Smiles*.

યથાવાયુંસમાશ્રિત્ય વર્તન્તે સર્વ જન્તવઃ ।

તથા ગૃહસ્થમાશ્રિત્ય વર્તન્તે સર્વ આશ્રમાઃ ॥—મનુ.

બેટા લક્ષ્મી ! મનુએ કહ્યું છે કે, “ કન્યાનું પાલન કરવું અને પ્રયત્નપૂર્વક શિક્ષણ આપીને વિદ્વાનં વરની સાથે તેને પરણાવવી.” પરંતુ બહુ જ દિલગિરીની વાંત છે કે, બાળકને વગેરે કેટલાક સામાજિક કુચાલ ચાલતા હોવાથી, આપણે આપણું કર્તવ્ય કરી નહિ શકતાં, કેવળ પ્રત્યવાયનાં ભોગી થઈએ છીએ. કન્યાઓને સુશિક્ષિત કરવાનું તો દૂર રહ્યું, પણ તેમને સાધારણ આજ્ઞાન થાય તે પહેલાં તો તેઓ પરણીને સાસરે જતી હોવાથી તેમના શિક્ષણનો માર્ગ જ બંધ થઈ જાય છે, અને તેથી શિક્ષણ નહિ મળ્યાને લીધે નારીજાતિની અવસ્થા દિનપરદિન શોચનીય અને ઐશ્વર્યમતી થતી

જાય છે. હાલ આપણી સ્વદેશી સ્ત્રીઓ કાઈ ઠેકાણે દાસીના જેવી તો કાઈ ઠેકાણે રમતગમતની પૂતળીના જેવી દશામાં દહાડા કાઢે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં સ્ત્રી જ સર્વ વાતની કર્તા હર્તા અને અધિકારી છે—ધરરૂપ રાજ્યની રાણી સ્ત્રી જ છે. પરંતુ કેવી પરિતાપની વાત છે કે શિક્ષણની ખોટને લીધે આપણે આપણા અધિકાર વિનાનાં અને રાજ્યથી પદબ્રષ્ટ થઇને અનાદરની સાથે પીલાતાં રહીએ છીએ. હજી તું તરૂણી છે, તેથી નારી જાતિની શાયનીય અવસ્થા વિષે કાંઈ સમજી શકતી નથી. અમે સમાજનાં એટલે નાતજાત વગેરે આપણા લોકનાં દાસ જેવાં હોવાથી, છેક નાનપણમાં જ તને લગ્નરૂપી બંધનથી બાંધી દેઈ—પરણાવીને—ગૃહિણી—ધર માંડીને રહેનારી સ્ત્રી—બનાવી દીધી છે, પણ તું તો આપણાં કર્તવ્ય કેવાં ભારે છે અને તે બજાવવાને આપણે કેવાં બંધાયલાં છીએ, તેનો જરાએ અનુભવ કરી શકતી નથી. તેમજ હું મા યયા છતાં પણ સમયની જેવી જોઈએ તેવી અનુકૂળતા નહિ મળ્યાથી, એ સઘળા અવશ્યે શીખવવા જોગ વિષયોનો તને કંઈ પણ ઉપદેશ આપી શકતી નથી.

દીકરી! તારે છેક હલેતી અવસ્થામાં સંસારરૂપ વિશાળ કાર્યક્ષેત્રમાં દાખલ થઇને ગૃહિણીનાં બહુ ભારે કર્તવ્ય કમોનો ભાર માથું નીચું રાખીને ઉચકવાની ગરજ પડી છે; તેથી કરીને તને આ સુખમય સંસાર, અસુખ અને અશાંતિના આશ્રમસ્થાન જેવો જણાય, તો તેમાં જરાએ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એટલુંજ નહિ, પણ જે પ્રેમથી બરપૂર ગણાય એવું પતિગૃહ—સાસરવાસ—

ઉપદેશ પહેલો.

પણ સમયે સમયે જમપુરીના જેવું લાગવાનું પણ કાંઈ અસંભવિત નથી. આવા કારણથી જ મનુષ્યે આમ કહ્યું લાગે છે કે—“પતિની મર્યાદા, પતિની સેવા અને ધર્મ કર્મના આચાર વિચાર તથા વર્તનના વિષયમાં જેને શિક્ષણ મળેલું ના હોય, તેવી કન્યાને પરણાવવી, એ પિતાનું અકર્તવ્ય છે—મતલબ કે બાપના ધર્મથી એ ઉલટું આચરણ છે.”

બે’ન ! લોકો નવી સાસરે રહેતી થયેલી વહુઓ ધરના કામ-કાજમાં અણબોમિયણો હોય છે તેમની માઓનો જ તિરસ્કાર અને નિંદા કરે છે તે કાંઈ અઘટતું નથી. કારણ કે, દીકરીને ધરનું કામકાજ વગેરે બરાબર શીખવીને બોમિયણ કરવી એ માનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, આંધળું જન્મ આંધળાને રસ્તો દેખાડવાને સમર્થ હોતું નથી, તેવું જ આપણા સંબંધમાં પણ છે. આપણે એવાં અભણ છીએ અને આપણાં કર્તવ્યકર્મ કેવાં ભારે છે તથા તે બજાવવાને કેવાં બંધાયેલાં છીએ તે બાબતથી એટલાંબધાં અજ્ઞાન છીએ કે, મા થવાને માટે સંપૂર્ણ રીતે નાલાયક છીએ. કોઈ એક આધુનિક ગ્રંથકારે તેના ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે,—“આપણા દેશમાં મા નથી, મા વગરના મુલકમાં આપણે વસીએ છીએ,” તે અક્ષરેઅક્ષર ખરું છે.

પણ બે’ન ! અવસ્થા અને અદૃષ્ટની નિંદા કરીને વખત નુકામો ગાળવો તેમાં કાંઈ ફળ નથી. તેથી જે મનસુબાથી આજ તારી પાસે બેસીને આવી વાત મેં ઉપાડી છે તે સંબંધી જ હવે બોલું છું. મારી એવી ઈચ્છા છે કે જ્યારે જ્યારે નવશ્રી જેવું હશે ત્યારે ત્યારે વખતોવખત તને ગૃહિણીનાં કર્તવ્ય અને એ કર્તવ્ય કેવાં ભારે

છે તે સંબંધી મારાથી બની શકતો ઉપદેશ આપ્યા કરીશ. અને તે સાથે એવી આશા પણ રાખું છું કે તું પણ તે સકળ ઉપદેશ બરાબર ધ્યાન રાખીને સાંભળીશ તથા તારાથી બની શકે તે પ્રમાણે તેને અનુસરીને તારાં સંસાર વ્યવહારિક કામકાજ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આજ, ઘર એ કેવું સ્થાન છે તે વિષે તથા ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગૃહિણીનાં કર્તવ્ય કર્મોના બારેપણા સંબંધી કેટલીક વાત કહું છું.

મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં કહ્યું છે કે—“લોકો બ્રહ્મચર્ય, ગાર્હસ્થ્ય (ગૃહસ્થાશ્રમ) વાનપ્રસ્થ અને ભક્ષ્ય (સંન્યાસ) એ ચાર આશ્રમોનું અવલંબન કરીને રહે છે. (પણ) શાસ્ત્રના અનુસારે જોતાં ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધર્મોનું પાત્રન કરી શકાય છે. ગૃહધર્મનો પરિભ્રામ કરી અરણ્યમાં જઈને વાસ કરવો એ કર્તવ્ય-કર્મથી છેક ઉલટું છે. દેવતા, પિતૃલોક અને અતિથિ એ સર્વ માત્ર ગૃહસ્થને જ અવલંબન કરીને તૃપ્તિ પામી શકે છે તેમજ સેવકો અને પશુ પક્ષા વગેરે પ્રાણિયોનું પ્રતિપાત્રન પણ ગૃહસ્થોની પાસે થાય છે. તેટલા માટે ગૃહસ્થ એ સર્વનાથી શ્રેષ્ઠ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મનું પ્રતિપાલન કરવું એ છેક સહેજ કામ નથી. જે મનુષ્યની ઈન્દ્રિયો તેના પોતાના કામજમાં ના હોય તે ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મોનું પ્રતિપાલન કરવાને કદી પણ સમર્થ થાય નહિ.”

એજ શાન્તિપર્વમાં વળી બીજે એક સ્થળે એવું લખ્યું છે કે—“ગૃહસ્થાશ્રમ એ બીજો આશ્રમ છે. જેમણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પૂરો કર્યો હોય અને સદાયરણ્યમાં દૈનિક નિશ્ચિત થઈને ધર્મ ક્રમ કરવાને માટે જેમની ઈચ્છા હોય, તેઓએ માટેજ ગૃહસ્થાશ્રમ યોગ્ય અને બંધાયેલો છે. એ આશ્રમમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણેનો લાભ

મળી શકે છે. એ આશ્રમ સઘળા આશ્રમોનું મૂળ છે. ગૃહસ્થાશ્રમ-
માં યજ્ઞયાગાદિ કર્મો કરીને દેવલોકની, શ્રાદ્ધ તરપણાદિ કરીને પિતૃ
લોકની, વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને ઋષિલોકની અને સંતાનોની
ઉત્પત્તિ કરીને પ્રજાપતિની પ્રસન્નતા મેળવી શકાય છે. શાસ્ત્રમાં ક-
હેલું છે કે, સર્વની સાથે સાફ મધુર અને પ્રિય લાગે તેવું સંભા-
વણું કરવું એ અવસ્યનું કર્તવ્ય છે. અને (નન્દા કરવી, કઠોર ભૂડાં
વચનો કહેવાં, તિરસ્કાર કરવો, તથા અલંકાર અથવા દાંભિકપણું દે-
ખાડવું તે કેવળ અનુચિત છે. અહિંસા, સત્ય અને અક્રોધ (ક્રોધ
કરવો નહિ તે) એ સઘળા આશ્રમોની ઉત્તમમાં ઉત્તમ તપસ્યા
સ્વરૂપ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઘરેણાં અને પુષ્પોના હાર પહેરીને, ત-
રેહતરેહનાં લૂગડાંલત્તાં પહેરીને, તેલ ચોળીને, કેસર, કસ્તુરી, ચંદન,
અત્તર વગેરે સુગંધીદાર પદાર્થોનું સેવન કરીને એટલે ચોળી ચર્ચીને,
નાચ તમાસા વગેરે જોધને, ગાયન અને વાદિત્રોના લલિત મધુર
નાદ સાંભળીને, વિહાર કીડા કરીને, અને આવવાની, ચૂસવાની, ચા-
ટવાની તથા પીવાની વગેરે વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓનું ખાનપાન ક-
રીને અપાર સુખ પામી શકાય છે. જન્મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને
ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરી શકે, તથા
સત્વ, રજ અને તમો ગુણોના યથાર્થ લાભ મેળવી શકે, તે સાધુ
જનોને ઘટે તેવી ગતિ મેળવવાને સમર્થ થાય છે.”

વળી કોઈએક યૂરોપીઅન પંડિતે ધરને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે કે—
“ માણસ સ્વર્ગચ્યુત થઇને (સ્વર્ગરાજ્યમાંથી વિદાયગિરી પામીને પૃથ્વી
પર જન્મ ધારણ કર્યાથી) તે રાજ્યનાં ખીજાં બધાં સુખ ઓઈએઠા
છે; પરંતુ તેના પતન પછી પણ, હે ગૃહસુખ ! સ્વર્ગનાં સુખમાંનું
એક તું કાયમ રહ્યું છે. તું ધર્મનો આશ્રય છે; ધર્મ તારા ખોળામાં

મલકાતા મોટે અપૂર્વ શોભા ધારણ કરે છે. તેનું એ મંદ મંદ હસવું એવું મધુર અને શાન્તિદાયક તથા એવું મનોહર છે કે, તે જોયાથી, સ્વર્ગ એ જ જાણે તારે જન્મસ્થાન હોય એવો વિશ્વાસ સહજ જ ઉત્પન્ન થાય છે.”

સ્માર્ધસ્સ નામના ત્રિદાન પુરૂષે કહ્યું છે કે—“ધર એ ધર-ધણિયાણીઓ (ગૃહિણીઓ)નું એક એક ના’નું રાજ્ય છે; ત્યાં તેઓ સંપૂર્ણ કારભાર કરે છે. સ્વાધીન ભાવથી રાણીઓની પેઠે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ કામકાજ કરાવી લે છે અને ઘરનું કાંઈપણ માણસ તેમની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ વર્તી શકતું નથી. મતલબ કે ઘરની અંદર તેઓ જ સર્વ જે કાંઈ કહેા તે છે.”

આ પ્રમાણે પ્રાચીન અને અર્વાચીન અનેક પંડિતોએ ધર અને ધરધણિયાણીના મહિમા વિષે અસંત અનુદૂળ અભિપ્રાય જણાવેલા છે; પરંતુ તેમને જુદા જુદા જણાવવા એસું તો કદી પાર ના આવે અને ધારેલી ધારણા પેશ પહોંચે નહિ. માટે એના તે બધાના સારાંશરૂપ મુખ્ય મુખ્ય અતિ ઉપયોગી અને આપણી પુરસદના ટૂંકા વખતમાં બરાબર સમજાવી શકાય એટલી મુદ્દાની બાબતો વિષે જ અસારે તને ઉપદેશ કરવાનું, મને હીક બાગે છે. સારે હવે લક્ષ રાખીને સાંભળ.

૧. ધર એ લક્ષ્મીના નિવાસનું સ્થાન—ધન રત્નોનો આધાર છે. ગૃહિણી એ ધરની લક્ષ્મી સ્વરૂપ છે. ધરને ધન અને જનથી પરિપૂર્ણ કરવું, સંસારની જે જે જરૂરીઆતો હોય તે પૂરી પાડવી, ધરની દરેક ચીજ બરાબર સાફ સ્વચ્છ અને જે જ્યાં ઘટે ત્યાં ગોઠવીને રાખવી, એ ગૃહિણીનું કર્તવ્ય કર્મ છે. તે ધનની રક્ષક અને ખરચ તથા સંગ્રહનું મૂળ છે.

લક્ષ્મી-ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, એક દિવસ નારાયણે લક્ષ્મીને પૂછ્યું હતું કે, “ તમે કેવી ગૃહિણીના ઘરમાં વાસ કરો છો ? ” તેના ઉત્તરમાં લક્ષ્મીએ જે કહ્યું હતું, તે ધ્યાન દેઇને સાંભળ્યાથી સમજી શકાશે કે, ઘરની અંદર ગૃહિણીએ ના કાર્યનું ભારેપણું અને દાયીત્વ એટલે ફરજ અથવા જોખમ કેટલું બધું છે, તથા તેમણે કેવી ગુણુ-વાન થવાની જરૂર છે. લક્ષ્મીનું તે કહેવું એવું હતું કે, “ ઉત્તમરૂપે વિભુષિત પતિવ્રતા, પ્રિયવાદિની (પ્રિય લાગે તેવાં વચન બોલનારી), કરકસરથી ખરચ કરનારી, દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવામાં પ્રયત્નવાળી, દેવ-તાઓની પૂજા કરવાનું જેને પ્રિય હોય તેવી, ઘરને સાફ અને સ્વચ્છ રાખવાને સદા તત્પર, ઇન્દ્રિયોને જેણે વશ કરી હોય તેવી, ક્લેશ કંકાસના અણુગમાવાળી, અતિશય લોભ વિનાની, ધર્મ કર્મમાં જેનું મન ખરેખર લાગેલું હોય તેવી અને દયાવાન નારીનામાં હું વાસ કરું છું. મધુસૂદન—(અભિમાનના ઉતારનાર અથવા તોડનાર) ભગવાન જેવા મને પ્રિય છે તેવી જ પ્રિય એવી સ્ત્રીઓ પણ છે.” વળી એજ ગ્રંથમાં (લક્ષ્મી-ચરિત્રમાં) ખીજે એક સ્થળે લખ્યું છે કે, “ એક માત્ર શુદ્ધ સત્ત્વ સ્વરૂપવાળી આદિ પ્રકૃતિ વૈકુંઠમાં મહાલક્ષ્મી, સ્વર્ગમાં સ્વર્ગલક્ષ્મી, મૃત્યુ લોકમાં અને ખંડાગમાં રાજલક્ષ્મી, કુળમાં કુળલક્ષ્મી અને ગૃહસ્થનાં ઘરમાં ગૃહલક્ષ્મી ઇત્યાદિ જુદાં જુદાં નામ ધારણ કરીને રહે છે. એવી રીતે ત્રિભુવનમાં પૂજાતી મહાલક્ષ્મી ‘ ગૃહલક્ષ્મી ’ નામ ધારણ કરીને આપણી ગૃહિણીઓના શરીરમાં નિવાસ કરીને રહે છે. અને તેટલા જ માટે ગૃહિણી એ ગૃહસ્થની સંપત્તિ સ્વરૂપ અને સર્વાંગે મંગલ સ્વરૂપિણી (કલ્યાણકારી) છે. જે ગૃહિણી ધાન્યને, સુવર્ણવંત (સોનાના જેવું) અને એઆને રૂપારૂપ સમજે છે, અને જેણે રાંધેલા અન્નમાં છોડી, વાળ

કે કાંકરી જોવામાં આવે નહિ, તેના ઉપર લક્ષ્મીની કૃપાદષ્ટિ રહે છે.”

૨. ઘર એ જ આપણું મુખ્ય શિક્ષાલય (કેળવણી મેળવવાનું ઠેકાણું) છે. અને ગૃહિણી એ સાં આગળ કેળવણી આપનારી સરસ્વતી રૂપે વિરાજે છે. તે દૃષ્ટાન્ત દેખાડીને તથા ઉપદેશ આપીને પરિવારનાં મનુષ્યોને દરરોજ કેળવણી આપે છે. જ્ઞાન, ધર્મ, અને ચરિત્ર (ચાલ ચલગત) વગેરે મનુષ્યની કીર્તિની જે જે આવતો છે, તે સર્વનું મૂળ ગૃહ—શિક્ષા (ઘરમાં મળતી કેળવણી) જ છે. એ ગૃહશિક્ષા લક્ષમાં આવે નહિ તેવી રીતે અને દૃઢ ભાવથી જીવનની અંદર કાર્ય કરે છે. કોઈએક યુરોપીયન પંડિતે કહ્યું છે કે, “ બાળકની ચાલચલગતનું અધારણ અને ભવિષ્યમાં ઉન્નતિ યવાનું સાધન, એક માત્ર માતાના દોષ ગુણ ઉપર આધાર રાખે છે. એ આવતમાં પિતાના કરતાં માતાનું મુખ્યપણું કબૂલ કરવું જોઈએ. ” વળી એક ખીજ પંડિતે કહ્યું છે કે, “ સેંકડો શિક્ષકોના કરતાં પણ સારી સુશિક્ષિત અને ઉપયુક્ત (જેવા જોઈએ તેવા ગુણ કર્મ વગેરે વાળી) માતાની કેળવણીનું બળ વિશેષ કામનું થઈ પડે છે. ”

મહાવીર નેપોલિયન હુમેશાં કહેતે હોતો કે, “ છોકરાંનું ભવિષ્યનું સુખ દુઃખ અથવા ઉન્નતિ અવનતિ (ચડતી પડતી) એ સધળું માતા દોષ ગુણના ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે. માતાએ આપેલી કેળવણી એ જ આપણી બધી કેળવણી અને ઉન્નતિનું મૂળ છે.

જેન ! છોકરાંઓની કેળવણી સંબંધી માતાના મુખ્યપણા વિષે તથા એના મહિમા વિષે વળી ખીજ કોઈ વેળાએ નિરાંતે સારી પેઠે બધી વાત કરીશ. એમ લાગે છે કે, હિંદુ—શાસ્ત્રકારોએ ગૃહિ-

છીને દૃષ્ટાન્ત ૩૫ ધારીને જ સરસ્વતીનાં ૩૫ ગુણ વગેરેની કલ્પના કરેલી હશે.

૩. ધર એ એક પ્રકારનું અકેકું નાનું સરખું રાજ્ય છે અને ગૃહિણી તે રાજ્યની અધીશ્વરી (સર્વના ઉપર સંપૂર્ણ સત્તાવાળી) છે. મતલબ કે એક રાજ્યની સાથે સરખામણો કરી જોયાથી જોવામાં આવે છે કે, રાજ્યની અંદર રાજાને જે જે કાંઈ જરૂરનું છે, તે સર્વનું આપણે ધરની અંદર પણ પ્રયોજન પડે છે. રાજ્યકારભારનો અમલ ચલાવવાને માટે જેમ વિદ્વાન, પ્રતિષ્ઠિત, ધનવાન, સદ્ગુણી, બુદ્ધિમાન, રાજ્યભક્ત અને રાજકાજમાં કુશળ, વેપાર રોજગારમાં નિપુણ, ન્યાયી, સદ્ધર્મી વગેરે સબ્ય જનોનું પાલણ કરવાનું, દુષ્ટોનું દમન કરવાનું એટલે ચોર, પાખંડી, અધર્મી, અન્યાયી, કુકર્મી, રાજ્યદ્રોહી તથા પ્રજાપીડક પાપીઓને યોગ્ય શિક્ષા કરીને તેમને સંપૂર્ણ રીતે સેહેમાં અને કળ્મજમાં રાખવાનું, અને શાંતિ સાચવવાનું હોય છે, તેમજ ઉપજ અને ખરચનો હિસાબ રાખવો પડે છે;—એટલે કે શી રીતે ઉપજમાં વધારો થાય, રાજ્યનો ભંડાર ધનરત્નોથી પરિપૂર્ણ રહે, અને રાજ્યની અંદર પ્રત્યેક પ્રજાજન કાંઈ પણ વિદ્ય વિપત્તિ વગર અને સુખ આનંદમાં રહી શકે,—એ સઘળી બાબતો જેમ પ્રત્યેક કર્તવ્ય પરાયણ એટલે પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં સદા તત્પર રાજાને કરવાનાં છે, તેજ પ્રમાણે ધરરૂપી રાજ્યનો વહીવટ અને સંરક્ષણ કરવાના સંબંધમાં પણ ધરધણિયા છીનાં કર્તવ્ય છે. રાજા જેમ રાજ્યનો સર્વથી મુખ્ય કરતો કારવતો અને સર્વનો નેતા એટલે પ્રેરક અથવા દોરનાર છે, તથા રાજાની શિક્ષા—કેળવણી,—સર્વ વિષયમાં તેનું જોષએ તૈવું ગળણપણું, અને કામકાજ કરવાની કુશળતા હિસાદિ ગુણોના ઉપર જેમ એકે એક રા-

જ્યની ઉન્નતિ—આઆદી, ચ'ડતી કળા—તથા સુખશાન્તિ સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે, તે જ પ્રમાણે ઘરનાં સુખશાન્તિ અને ઉન્નતિ પણ પ્રત્યેક ધરધણિઆણીના એવા સઘળા ગુણ ઉપર જ આધાર રાખવાવાળાં છે. રાગનાં કર્તવ્યકર્મ જેમ અતિશય કઠણ અને બહુ ભારે છે, તેજ પ્રમાણે, બરાબર વિચાર કરીને જોયાથી સ્પષ્ટ સમજશે કે, ઘરના સંબંધમાં ધરધણિઆનાં કર્તવ્યકર્મોનું ભારેપણું અને કઠણતા પણ એના કરતાં કાંઈ કમતી નથી. રાગ ના હોય તો રાજ્યની અંદર જેમ અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા અને અરાજકતા એટલે જાણે રાજ્ય જ નથી એવું થઈ રહે, તેવી જ રીતે ધરધણિઆણીના અભાવથી એટલે તે ના હોય તો, ઘરની વળી એના કરતાં પણ વધારે અવ્યવસ્થા—દુર્દશા થઈ જાય.

૪. શોક દુઃખમય સંસારરૂપી કર્તવ્ય કર્મોના કઠોર રાજ્યની અંદર ઘર એ જ મનુષ્યનું એક માત્ર આનંદમય અને શાન્તિનું સ્થાન છે; અને ગૃહિણી એવા આશ્રમ સ્થાનની આનંદ આપનારી અને મૃમંમયી શાન્તિદેવો છે. ઘરમાં સુખશાન્તિ છે તે કારણને લીધે જ મનુષ્યો સંસારનાં વિવિધ પ્લૂકારનાં કંઈ અને પીડા પરિતાપ ભોગવ્યા છતાં પણ તેની (ઘરની) ઉન્નતિ થાય તેમ કરવાને માટે માથાનો પરસેવો પગે ઉતારીને પણ મંઝા રહે છે.

છોકરા છોકરીઓ થાકીને લોથપોથ જેવાં થઈ ગયેલાં તથા લેવાઈ ગયેલાંની પેઠે મલિન જેવાં થયેલાં શરીરે વિદ્યાભ્યાસથી ઘેર પાછાં આવે જો, ત્યારે ગૃહિણી જ જનની રૂપે સામી આવીને તેમનાં મલિન થયેલાં અને સૂકાઈ ગયેલાં મોઢાંડાંને હસતાં કરી દે છે. તેઓ માતાનો દિનેહ અને વાત્સલ્ય એટલે સંતાન પ્રત્યેના માવીતરના ખરા

ઉમળકાના પ્રેમભાવથી ભરપૂર મુખજીભી જોઈને સઘળો ક્લેશ ભૂલી જાય છે. તેમજ પરણેલા ઉમ્મરલાયક પુરુષો આખો દિવસ પોત-પોતાના કામકાજમાં પરસેવો ઉતારીને પરિશ્રમ કર્યા પછી શાંતિ-સુખની આશાથી જ સાયંકાળે ઘેર પાછા આવે છે, અને ભાર્યા—સ્ત્રી-પત્નીનું હસતું-મોહાડું તથા પ્રેમથી પરિપૂર્ણ મધુર અને મનોહર વાણીથી આવકાર અને વાતચીત, અને પુત્ર કન્યાઓનો સરલતામય મધુર ભાવ જોઈને હરખાઈ જઈ શાન્તિરૂપી નિર્મળ જળમાં ઝીલ્યા કરે છે. જે માણસ આવું પારિવારિક એટલે સ્ત્રી પુત્ર કન્યા ઇત્યાદિ કુટુંબ પરિવારથી ઉત્પન્ન થતું પવિત્ર સુખ ભોગવવા પામતો નથી, તેના જેવો હવ્વમાગ્ય એટલે અભાગિયો ખીજો કામ નથી એમ કહી પણ કાંઈ અન્યાય થશે નહિ. બુદ્ધે કહ્યું છે કે, “ હું બહારનો કલહ, વિવાદ અને અશાન્તિ છોડીને જ્યારે ઘેર પાછો આવું છું ત્યારે શરીર જાણે ખીલખીલાં થાય છે અને આત્મા શીતળ થાય છે. ” ચાલુક્ય પંડિતે પણ કહ્યું છે કે, “ જોના ઘરમાં મા નથી અને સ્ત્રી અપ્રિયવાદિની એટલે કડવાં વચન બોલનારી છે, તેણે વન વગડામાં જતા રહેવું એ જ સાઈ છે; કારણ કે તેના સંબંધમાં તો ઘર અને વન એ બંને એક સરખાં જ છે. ” વળી ખીજ એક યૂરોપીઅન પંડિતે એવું કહ્યું છે કે, “ જે ઘડીએ હું મારા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરું છું—બહારથી ઘેર આવું છું તે જ ઘડીએ મારા અંતરમાંના દુઃખના વિચારો દૂર થઈ જાય છે. ”

દીકરી લક્ષ્મી! તારું ઘર જેથી કરીને તારે ખરા આનંદનો આશ્રમ અને શાન્તિનું સ્થાન થાય તેના ઉપર સતત—અખંડ, નિરંતર, ચાલુ—નજર રાખજે. લક્ષ્મી—ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, “ ગૃહિણી સદા હસતા મોહવાણી, ઇર્ષી અને દ્રેષ વગરની, મીઠું બોલનારી

અને અહંકારને જોયું તજી દીધો હોય તેવી ના હોય, તો કાષ્ઠપણ માણસ સંસારની અંદર સુખ શાન્તિથી રહી શકે નહિ.” વળી મહાત્મા પાર્કરે કહ્યું છે કે, “ શુષ્ક હૃદયવાળા સંન્યાસીઓના જેવી કડવા લાગે એવા ભાવથી ભરપૂર નિરસ જીંદગી ગાળવી અનુચિત છે. એવી ન્યાનંદ વિનાની જીંદગી અનેક અલક્ષિત એટલે લક્ષમાં—સમજ્યામાં—ના આવે તેવાં પાપોનું પણ પોષણ કરે છે. (મતલબ કે ઉદાસીન ભાવે સંસારમાં રહ્યાથી એવાં ઘણાં પાપકર્મો થયા કરે છે કે જે આપણે જાણી શકીએ નહિ, પણ વાસ્તવિક તો તે મહા પાતકો જ હોય છે.) ”

૫. ઘર એ જ ધર્મ—મંદિર છે.—ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને રહેનારનું ઘર એ જ મુખ્ય દેવાલય છે. હિંદુતોપદેશમાં લખ્યું છે કે,—

“ આહાર એટલે ખાનપાન, નિદ્રા એટલે ઊંઘ, ભય એટલે ખીક અને વંશ વધારવાને માટે નર માદાનો સંયોગ વગેરેમાં પશુ અને માણસો એક સરખાં મળતાં છે, એટલે એવી ક્રિયાઓ પશુઓ એ કરે છે અને માણસો પણ કરે છે, કેવળ ધર્મ એ જ પશુઓના કરતાં માણસનામાં વિશેષ છે; તેથી ધર્મહીન એટલે આત્માની ઉન્નતિ થાય તેવા ઇશ્વર પ્રીત્યર્થે આચાર્યજી વગરનાં માણસ પશુના જેવાં જાણવાં.” તેટલા માટે જે ઘરમાં ધર્મનો આદર એટલે ધર્મના ઉપર પ્રેમભાવ અને ઇચ્છા નથી તથા ધર્મનું આચરણ કરવામાં આવતું નથી, તે ઘર પશ્ચાલય એટલે પશુઓને રહેવાના સ્થાન જેવું છે, એમ સમજવું જોઈએ. સારાંશ કે જે ઘરમાં ગૃહદેવતાની પૂજા થાય નહિ, ભગવાનનું ભજન ના થાય, અને અતિથિ અભ્યાગત વગેરે સાધુ પુરૂષો અને નિરાશ્રિત મનુષ્યોનો જેવો ઘટે તેવો આદર સન્કાર અને સેવા ચાકરી થતી ના હોય, તે ઘર સ્મશાનના જેવું—

એટલે ભૂત પિશાચ વગેરે અધમોને વસવાતું સ્થાન છે એમ નક્કી સમજવું.

મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં લખ્યું છે કે, “ભાર્યા એટલે લગ્ન-વિધિ વડે જોનો પાણિ ગ્રહણ કર્યો હોય—હાથ ઝાલ્યો હોય—એવી સ્ત્રી એ જ પુરૂષના ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ કરવાના સંબંધમાં એક માત્ર સહાય એટલે મદદ કરનારી છે.” ધર્મ કર્મના સંગ્રહમાં એટલે ઈશ્વરની આરાધના અને પરમાર્થનાં કાર્ય કરીને પરલોકમાં સદ્ગતિ પામવાને માટે, લોકોમાં સામાન્ય રીતે કહેવાય છે તેમ, સ્વર્ગમાં જવાને સાડ બાથું તૈયાર કરી રાખવામાં, પત્ની એ જ પુરૂષને અદ્વિતીય એટલે જોની જોડે મળી શકે નહિ તેવી મદદગાર થઈ પડે છે. વળી ધર્મશાસ્ત્રોમાં એવું કહેલું છે કે, “સત્ત્વીકો ધર્મમાચરેત્” એટલે સ્ત્રીના સહિત ધર્માચરણ કરવું જોઈએ. અવિવાહિત એટલે પરણ્યા વિનાના અને ગૃહશૂન્ય એટલે જોને ઘરગાર ના હોય તેવા પુરૂષને કોઈપણ પ્રકારનું ધર્માચરણ કરવાને અધિકાર નથી. રામાયણની અંદર તે વાંચ્યું જ હશે કે, મહારાજ રામચંદ્ર સીતાના અભાવે એટલે સીતા હાજર નહિ હોવાને લીધે યજ્ઞ કર્મ સંબંધી ધર્માતુંજન કરી નહિ શકયાથી સીતાના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ એટલે સીતાને બદલે તેનું કામ જોનાથી ચલાવી શકાય એવી, સોનાની સીતાની મૂર્તિ બનાવરાવી તેને સ્ત્રીને ઠેકાણે એ સાજા પછી જ યજ્ઞની દીક્ષા લેઈ શક્યા હતા.

જે સંસાર અને ધર્મ એ બંનેને પૃથક પૃથક નહિ સમજતાં સમ એટલે એકસરખા બાવથી અને બંને જાણે પરસ્પરની સાથે મળી જઈને એકરૂપ થયલા હોય એવી રીતે માનીને બંનેની પૂજા શુક્રી જાણે, એટલે સંસાર અને ધર્મ બંને સંબંધી સર્વ કાર્ય યોગ્ય રીતે

કરવાને જે લાયક હોય, તે જ પ્રકૃત એટલે વાસ્તવિક—ખરેખરા ગૃહિણીના નામને યોગ્ય છે. દીકરી! આપણા હિંદુ શ્રોતના દેવતાઓ કેવળ મંદિરોના અને ડેરાના દેવતા નથી; પણ તેઓ ક્યેક ધરના ગૃહ—દેવતા છે. તેટલા માટે ધર જેથી કરીને દેવત્વભાવ વિનાનું ના થાય તેના ઉપર નિરંતર નજર રાખતાં રહેવું જોઈએ.

અગ્નિપુરાણમાં એવું લખ્યું છે કે, સ્ત્રીઓએ પ્રાતઃકાળમાં એટલે સવારના પહોરમાં વહેલાં ઉઠીને તે વખતે કરવાનાં કામ કરી—ઝાડે જંગલ જઈ આવી દાનલુપાણી કરી હાથ મ્હો વગેરે ખરાખર સ્વચ્છ કરીને ચોટલો ઓળી તથા કપાળમાં કંકુનો ચાંસો કરી, રાતે પહેરેલાં વસ્ત્ર બદલી નાંખી દિવસે પહેરવાનાં યોગ્ય વસ્ત્રો તથા અલંકાર વગેરે હોય તો તે પહેરીને—પછી પોતાના સ્વામી અને દેવતાને નમસ્કાર કરીને, ગાયના છાણુવડે આંગણું લીંપીને શુદ્ધ સ્વચ્છ કરવું તથા ધરની અંદરનું સર્વ કામકાજ કરી લેવું. તે પછી સ્નાન કરીને દેવતા, બ્રાહ્મણ અને પતિની સેવા કરી ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી જોઈએ.

“નારીજાતિ વિષ્ણુક પ્રસ્તાવ.” નામના અંગાળી લોકોમાં બહુ માન પામેલા ઉત્તમ પુસ્તકમાં તેના રચનાર પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ શ્રી કાળી-પ્રસન્ન ધોષે એક ઠેકાણે એવું લખ્યું છે કે, “નારી બુદ્ધિની બાબતમાં કંઈક ઉતરતી છતાં પણ હૃદયાંશમાં તે સન્માનને યોગ્ય છે. નારીના હૃદયમાં ધમ્મર ઉપરનો ભક્તિભાવ અતિશય ચમત્કારિક અને મનુષ્યના પ્રત્યે સ્નેહભાવ પણ બહુ આશ્ચર્યકારક છે. સ્વાભાવિક રીતે જ નારી આશ્રિતક છે. નારિતકનો ભાવ એના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. ઇતિહાસ અખંડ સાક્ષી પૂરેછે કે, જે ધર્મે અંતઃપુરમાં

એટલે સ્ત્રીઓને રહેવાના ઘરના અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કંઈ નથી, મતલબ કે નારીના હૃદયને જે ધર્મનો સ્પર્શ થયો નથી, તે ધર્મ કોઈ પણ કાળે પૃથ્વી પર સ્થાયી એટલે દૃઢ અને હંમેશાં ચાલી શકે તેવો થઈ શક્યો નથી. “ વળી મહાત્મા લુથરે કહ્યું છે કે, ” મેં અનેક સમયે એવું જોયું છે કે, નારી જાતિ જ્યારે પરમાર્થતત્ત્વનાં એટલે ઈશ્વર અને ધર્મ સંબંધીનાં સઘળાં સત્યો સમજી શકે છે, ત્યારે તેમનો વિશ્વાસ વધારે તેજસ્વી થાય છે, અને પુરૂષજાતિના કરતાં તેઓ બહુ વધારે અટલતા એટલે નિશ્ચયથી અને દૃઢતા સહિત એવાં સત્યોને હૃદયમાં ધારણ કરી રાખે છે. ”

૬. ઘર એ જ આપણા આહાર વિહાર વગેરેનો ઉત્તમ આશ્રમ તથા અતિથિ અભ્યાગત વગેરે સાધુ પુરુષો અને અશક્ત નિરાશ્રિતોના આશ્રયનું સ્થાન છે, અને ગૃહિણી એટલે ઘરઘણિઆણી એ આશ્રમની અન્નપૂર્ણા દેવી છે. બોજનને માટે રસોઈ પાણી વગેરે સર્વ બરાબર તૈયાર કરીને પરિવારનાં સઘળાં માણસોને તથા અતિથિ અભ્યાગત મનુષ્યોને જમાડવાં એ તેનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં એવું લખેલું છે કે, “ સ્ત્રીએ અન્ન બરાબર રાંધીને તૈયાર કરીને પોતાના સ્વામીને તથા ઘરના બીજા બધા માણસોને બોજન કરાવવું. સ્વામીને ઉત્તમરૂપે એટલે વારંવાર આગ્રહ કરી કરીને પીરસીને આહાર કરાવવો; પરંતુ પોતે જાતે તો મિતાહાર કરીને એટલે અકળાઈને નહિ ખાતાં માફકસર સૂક્ષ્મ બોજન કરીને ગૃહ-નીતિના ધર્મનું પાલન કરવું. ”

જીવન ધારણને માટે એટલે જીંદગી જાળવવા-ટકાવી રાખવાને સાફ અને શરીરના પોષણને અર્થે આહાર કરવાની, જેમ આપણે ખરેખરી આવશ્યકતા છે, તેમ તે (આહાર-બોજન) સુખકારક પણ છે

અરૂં. જમ તેમ કરીને ગમે તે પ્રકારે પેટ જ ભરવું એ કાંઈ આહાર કરવાનો ઉદ્દેશ-હેતુ નથી; પણ શરીરની સુખાકારી સાચવવી એટલે આરોગ્યતાનું સંરક્ષણ કરવું અને રસનાને એટલે સ્વાદની ધમ્જાને તૃપ્ત કરવી એ પણ એનાં પ્રયોજન છે. તેટલા માટે ગૃહિણીઓને પદાર્થોના ગુણુ અવગુણુ વગેરેનું અને કયી વસ્તુને કેવી રીતે રાંધી સીંધીને તૈયાર કર્યાથી તે સ્વાદુ એટલે સારા સ્વાદવાળી અને સુરસ એટલે સારી રસિક મધુર લાગે તેવી, તે સાથે બળકારક એટલે જે આધાથી બળની વૃદ્ધિ અને જમાવટ થાય તેવી તથા સ્વાસ્થ્યકર એટલે શરીરમાં કાંઈ વિકાર કે રોગ રાધ ઉત્પન્ન નહિ થવા દેતાં આરોગ્ય રાખે તેવી હોય, ઇત્યાદિ બાબતોનું જ્ઞાન હોવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે.

ખાવા પીવાની ચીજો તૈયાર કરવાના તથા તે આપવાના-પીરસવાના-સંબંધમાં ગૃહિણીઓના મહિમા અને ફરજ વિષે આગળ ઉપર વળી ખીજે કોઈ પ્રસંગે બરાબર ખુલાસાથી તને કહી સંભળાવીશ. અત્યારે તો માત્ર એટલું જ કહેવા ધારું છું કે, જે દેશમાં ભગવતી પોતે અન્નદા રૂપે એટલે અન્ન પાણી આપનાર સ્વરૂપે ભોજનના પદાર્થો રાંધી સીંધીને તૈયાર કરતાં અને જમાડતાં હતાં તેથી કરીને આરાધ્ય એટલે આરધના-સેવા પૂજા અને સ્તુતિ ભક્તિ વગેરે-કરવાને યોગ્ય ગણાતાં હતાં-હાથમાં કડછીન્મુળી અન્નદાની પ્રતિકૃતિ એટલે પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને જે દેશના કોટિ કોટિ-કરોડો-લોક તેમની પૂજા કરતાં આજ પણ પોતાને કીર્તિમાન સમજે છે, તે જ દેશની સ્ત્રીઓને રક્ષા કરવાની અને પીરસવાની આવશ્યકતા વિષે તથા તે કામના ભારેપણા વિષે ઉપદેશ કરવો પડે, તેના કરતાં લજ્જા-શરમ-અને પરિતાપ-દુઃખની વાત ખીજી શી હોઈ શકે ?

ઉપદેશ ખીજો.

સમય અને શ્રમ.

કરિશું કહી એશી રહે, કશું કામ નવ થાય;

જે કરણી તે તુરત કર, ખોટી ખોટી ગણાય.

એન લક્ષ્મી ! ધર એ કુતું સ્થાન છે અને તે ધરમાં ગૃહિણીનું કર્તવ્ય કેટલું ભારે છે તે વિષે મેં ગયા રવિવારે તને થોડુંક કહી સંભળાવ્યું હતું. એ બધી વાતો તો તને યાદ હશે જ. તે દહાડે મેં એમ કહ્યું હતું કે, જ્યારે મને નવરાશ મળશે ત્યારે તને ગૃહધર્મ અને ગૃહિણીના કર્તવ્ય વિષે બની શકશે તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરીશ. તેથી આજ ‘સમયનો સદ્વ્યવહાર એટલે વખતનો સારો ઉપયોગ કરવો’ તે વિષે, તથા ‘પરિશ્રમની આવશ્યકતા એટલે ઉદ્યોગ અને મહેનત કરવાની જરૂર’ સંબંધી કેટલીક વાત તને કહેવા આહું છું. મનુષ્યનાં સુખ, દુઃખ, ઉત્તિ એટલે આબાદી અથવા ચટતી દશા, અવનતિ એટલે પડતી થવી અથવા દુર્દશા થવી તે, અને શિક્ષા એટલે કેળવણી, ઇત્યાદિ સર્વ, સમય અને શ્રમના ઉપર આધાર રાખે છે. સમયનો-વખતનો યથાર્થ એટલે જેવો ઘટ્ટે તેવો ઉપયોગ કરવાનું નહિ જાણ્યાથી તથા પરિશ્રમ-મહેનત અને ઉદ્યોગ વિનાનાં થઇ આજસુ બની ગયાથી, સુખ અને ચટતી દશા થવાની આશા કદી પણ બળવાન થઇ શકે નહિ. તે ઉપરથી જ એમ કહેવામાં આવે છે કે “આજસની મહેરબાની હોય તો દુઃખની કશી એ ખોટ કદી ના પડે.”

૧, સમય એટલે શું ? એ પ્રશ્નનો ખરેખરો ઉત્તર આપવો અને વાસ્તવિક વિવેચન કરવું એ અતિશય કઠણ કામ છે; અને કદાપિ

આપણી હાલની અવસ્થામાં એ બામતમાં એટલાં બધાં ઉંડાં ઉત્તરવાની બહુ જરૂર જેવું ના ગણીએ, તોપણ સાધારણ ભાવથી સમય સંબંધી એ ચાર વાતો બોલીશું તો તે અધઠિત ગણાશે નહિ. સમય એટલે શું? એ વિષે એક ભાવથી જોતાં એમ જણાય છે કે એનો અદિ એ નથી અને અંત પણ નથી, મતલબ કે એની શરૂઆતે નથી તેમ છેડા પણ નથી; તેમજ એની પોતાની કાંઈ શક્તિ પણ નથી. તોપણ તે દહાડા રાતમાં વહેંચાઈને ક્રમાગત આવે છે અને જાય છે. માણસો એવી રીતના એક દહાડા રાત જેટલા સમયને એક દિવસ ગણીને, એવા સાત દિવસનું એક અઠવાડિયું, પંદર દિવસનું એક પખવાડિયું, ત્રીશ દિવસનો એક માસ, અને ત્રણસો પાંસઠ દિવસનું એક વરસ ગણે છે. એ અઠવાડિયું, પખવાડિયું, માસ, વરસ ઇત્યાદિ વિભાગ મનુષ્યે પોતાની ઇચ્છાથી કસપેલા નથી; પણ એવા સામયિક એટલે અમુક સમય સુધીના વિભાગોની સાથે પૃથ્વીની ગતિના નિયમો સંબંધી કાર્ય કારણનો વિશેષ વૈજ્ઞાનિક એટલે ખગોળ વિદ્યાના બારિક શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો સંબંધ રહેલો છે. આવા કારણથી ઉપર કહ્યું છે કે, સમય સંબંધે વારંવાર વલેચન કરવાનું કામ અતિશય કઠણ છે.

હવે એ સંબંધે એટલે સમય વિષે ખીજા એક ભાવે વિચાર કર્યાથી જોવામાં આવશે કે, તે મનુષ્યની જીંદગીનો પરિમાપક એટલે આવરણની અવધી જણાવનારો છે આપૃથ્વી પર જે જેટલા વધારે વખત સુધી જીવતું રહે, તેને આપણે તે પ્રમાણે દીર્ઘજીવી એટલે બહુ લાંબા કાળ સુધી જીવનાર કહીએ છીએ. કાંઈ એક પંડિતે કહ્યું છે કે, “સમય એટલે શું તે એક વાતથી સમજાવી શકાય તેવો સંભવ લાગતો નથી. તોપણ એટલું માત્ર કહી શકાય કે, સમયની શરૂઆતે નથી

તેમ તેનો અંત એટલે નાશ અથવા છેડા પણ નથી. પ્રત્યેક મનુ-
ષ્યના જન્મથી માંડીને મૃત્યુકાળ સુધી તેના સંબંધમાં સીમાવિશિષ્ટ
એટલે અમુક હદવાળો સમય છે. દિન, રાત્ર, પક્ષ, માસ અને વરસ
ઇત્યાદિ એવા જીંદગીથી પરિમિત એટલે અમુક હદ સુધીનો એમ
માપેલા સમયનો અકેક્ર અંશ એટલે વિભાગ માત્ર છે. ” વળી તેણે
એમ પણ કહ્યું છે કે, “ સમય સંબંધી મનુષ્યોનો એક આશ્ચર્યકારક
ભાવ છે. સર્વે લોકો સમય (એટલે જીંદગી અથવા આવરદા) ઝાઝો
છે એમ કહીને તિરસ્કાર કરે છે અથવા અપવાદ આણે છે અને
વાંધો ઉઠાવે છે; તે છતાં પાછા પ્રત્યેક જથ્થુ પોતાના વર્તમાન એટલે
ચાલતા સમયને અત્યંત સુદીર્ઘ—ધણે લાંબો—સમજીને તેને બને
તેટલો ટૂંકો કરવાની ઈચ્છા રાખનારા અને પ્રયત્ન કરનારા હોય છે. ”
હવે એમ ધાર કે તું ૮૦ વરસ સુધી જીવતી રહીશ; તો તે ઉપરથી
તારા જીવિત કાળનું એટલે આવરદાના સમયનું અકેકું વરસ તે તારી
જીંદગાનીના ૮૦ ભાગનો એક ભાગ થાય; અને એક માસ તે
એટલા આવરદાના ૯૬૦ ભાગનો એક ભાગ થઈ રહે. એજ પ્રમાણે
દિવસ, કલાક અને મિનિટ છે; એટલુંજ નહિ પણ એક ક્ષણવાર જેટલો
વખત—સમય—પણ તારી જીંદગાનીના વિભાગસ્વરૂપ છે. કારણ કે એ
સર્વની સમષ્ટિ એટલે એકું મળી જઈને એક થયું, તે જ એક જીંદગાનીનું
પરિમાણ એટલે માપ અથવા હદ છે. માટે એનું ! સમયના સંબંધમાં
અત્યારે જે કાંઈ મેં કહ્યું, તેના કરતાં વધારે કાંઈ પણ વાત કહેવાને હું
ચલાતી નથી. સમય અને જીવન એટલે જીંદગાની એ એક જ વાત
છે; તેટલા માટે સમયને વૃથા—નકામો—જવા દેવો અને જીંદગા-
નીને નિષ્ફળ ગુમાવી દેવી તે એક સરખું જ છે, એ વાત તારે સદા
સર્વદા બરાબર યાદ રાખવી.

૨. આપણે બાળપણનો અને નાનપણનો વખત જે વહી ગયો છે, તે હજારો પ્રયત્ન કર્યાથી પણ ફરીથી પાછો મળવાનો સંભવ નથી જ. તે જ પ્રમાણે જીવંતાનીના અંશ એટલે વિભાગ સ્વરૂપ બાકીના સમયના સંબંધમાં પણ સમજવું જે દિવસ કે જે પગ ચાલી ગઈ તે પાછી આવશે નહિ. હજારો ઉપાય અને પ્રયત્ન કર્યાથી અથવા પુષ્કળ ધન રત્નાદિ એટલે નાણું ખરચ્યા વાપર્યાથી પણ તે (ગયેલો સમય) ફરીથી મળવાનો સંભવ નથી. એમ જે વખત વહી ગયો છે તેને ફરીથી પાછો લાવવાનું જેમ મનુષ્યના હાથમાં નથી, તે જ પ્રમાણે જે વખત ચાલ્યો જાય છે તેની ગતિને અટકાવી રાખવાનું પણ મનુષ્યને સાધ્ય નથી. મતઘ્ન કે વહી જતા વખતને અટકાવવાનું મનુષ્યનાથી કદી પણ બની શકે તેવું નથી. વિચાર કરીને જે તો સમજવામાં આવશે કે, સમયના સંબંધમાં માણસનો માત્ર એક શિષ્ટાચાર જાણે કરશે પણ અધિકાર નથી. તે અધિકાર—તે કૃતૃત્વ, એટલે જે કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, તે સમયનો વ્યવહાર કરવો એટલે તેને ઉપયોગ કરીને કામમાં લેવો તે છે. આપણે સમયનો આપણી ઈચ્છામાં આવે તેવો ઉપયોગ કરવાને સંપૂર્ણ સ્વાધીન-સ્વતંત્ર, એટલે એ કામમાં કોઈના દબાવલા નહિ એવા છીએ. તેથી જો પ્રયત્ન અને પરિશ્રમ—ઉદ્યોગ અને મહેનત—કરીને સમયનો સારો ઉપયોગ કરી શકે છે, તેઓ જ આ સંસારની અંદર મહત્ત્વ એટલે મોટા અને પ્રકૃત એટલે સ્વાભાવિક જેવા જોઈએ તેવા જ ખરેખરા સુખી છે. લક્ષ્મીચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, “ જે ગૃહિણી દિવસને વખતે ઉઘે નહિ, જરા જેટલો સમય પણ નકામો ગુમાવે નહિ, અને જે વખતે જે કામ કરવાનું હોય તે જ વખતે તે કામ કરે, તેના જ ઘરની અંદર લક્ષ્મી વાસ કરે છે.”

એક પ્રસિદ્ધ યૂગપીઅન વેપારી, જે કારીગરીનાં કામ કરવાનાં કારખાનાંનો મોટો માલિક હતો, તે તેના દરેક કારખાનાના મકાનની અંદર ઠેકાણે ઠેકાણે નીચે લખેલાં અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ થયેલાં શિખામણની ધાતના જેવાં વાક્યો ખૂબ મોટા મોટા અક્ષરે લખી રાખતો હતો:—

“સમય એ સોનું છે, તેટલા માટે તેને જરા નેટલો પણ વૃથા એટલે નિષ્ફળ—નકામો જવા દેવો ઘટારત નથી, પણ પ્રત્યેક પળે પળનો સારો ઉપયોગ કરવો એ કર્તવ્ય—અવશ્યે અદા કરવાનું કૃત્ય છે.”

“જે આજ કરી શકાય તેવું હોય તેને આવતે કાલ કરવાને માટે રાખી મૂકતા નહિ.”

“જે કામ તમે તમારી જાતે ખરાખર કરી શકો તેવું હોય, તે ખીજા પરભાર્યાની પાસે કરાવશો નહિ.”

“પરિશ્રમ એટલે ખરેખરી મહેનત કંઈ વિના કશું પણ મળી શકે નહિ.”

“જે વખત જય છે તે જૂરીથી પાછો આવતો નથી.”

દીકરી ! સહેજસાજ નિષ્ક્રિય કરી નેપાથી પણ સમજશે કે, ઉપર કહેલાં વાક્યો—વચનો કેટલાં સારવાન એટલે ખરેખરી મુદ્દાની હકીકતો વાળાં અને મહત્ત્વ એટલે સાધારણ નહિ પણ ધણું વજનદાર મહાવાક્યો છે. મારા વિચાર પ્રમાણે તો પ્રત્યેક ધરની અંદર એ સઘળાં વાક્યો સોનાના અક્ષરે લખી રાખવાં જોઈએ, કે જથી કરીને દરેક પળે તેના ઉપર નજર પડ્યા કરે. ગૃહિણીઓએ પણ એ ઉપદેશનાં વાક્યોને—શિખામણની ધાતનાં વચનોને સ્ખીજ મંત્ર એટલે ખરેખરા કામની વાતોનો બધો અર્થ જેમાં આવી જાય એવાં સંક્ષે-

પમાં ગોઠવી રાખેલા શખ્દો જેવાં સમજીને મ્હોડે કરી રાખવાં જોઈએ

૩. પ્રયોજનીય એટલે ખરેખરી અગત્યના કામને માટે પરિશ્રમ કરવામાં જે સમય ગાળવામાં આવે તેને જ સમયનો સારો ઉપયોગ કરાયો એમ કહી શકાય. પરંતુ મેં એવી અનેક ગૃહિણીઓ જોઈ છે કે જેઓ આખો દહાડો અખંડ—જરા પણ થાક ખાધા વિના—પરિશ્રમ કર્યા છતાં પણ દૈનિક એટલે દરરોજ કરવાનાં ધરકામ બરાબર પૂરાં કરી શકતી નથી. તેમજ વળી એવી પણ અનેક ગૃહિણીઓ છે કે જેઓ એકલી જ ધરનાં એવાં સઘળાં નિત્ય કરવાનાં કામકાજ સારી રીતે બરાબર કરી રહીને પાછી દરરોજ એ ત્રણ કલાક જેટલો વખત પુસ્તકો વગેરે વાંચવામાં તથા ભણવા ગણવામાં અથવા શીવવા ભરવા કે ચિત્ર કાઢવા જેવાં કારીગરીનાં અને કામમાં આવે તેવાં કામ કરવામાં કાઢતાં છતાં એ વિશ્રાંતિનું—આશાએશનું સુખ ભોગવી શકે છે; તે ઉપરાંત વળી ખીજી ગૃહિણીઓના ધરકામમાં સહાયતા-મદદ-કરે છે, અને કોઈ કોઈ વખતે તો જે કામકાજ પછીથી કરવા જેવું-તુરત વેળા કરવાની જરૂર ના હોય તેવું—હોય, તે પણ એવી નવરાશના વખતે કરી રાખે છે. આમ થવાના સંબંધમાં થોડોક વિચાર કરી જોયાથી સદૃજ સમજી શકાશે કે, કામ કરવાની પ્રણાલી રીતભાત—તો તક્ષવત—‘ભિન્નતા’—એ જ એવી રીતના તારતમ્યનું એટલે વધતું ઓછું કામ થવાનું કારણ છે. માટે કામકાજ કરવામાં સારા નિયમોની એટલે મુકરર કરી રાખેલી સુગમ અને અનુકૂળ રીતભાતની તથા ઉત્તમ પ્રકારની ગોઠવણીની ખરેખરી જરૂર છે. જે કામકાજની યોગ્ય ગોઠવણ રાખી ના હોય, તો એક કલાકમાં થઈ શકે તેવા કામને માટે ત્રણ કલાક, ગુમાવ્યા છતાં પણ અનેક સમયે જોઈએ તેવું કામ થતું નથી. અદ્ય સમયની અંદર એટલે થોડી વારમાં ઘણું કામ કરી

નાખતું એ જ શ્રમ સંબંધી સુનિયમ અથવા સારી ગોઠવણ કરવાનો સર્વથી મુખ્ય ઉદ્દેશ-હેતુ છે. કર્તવ્ય કર્મની સીમા અથવા કોઈ મુકરર કરી રાખેલી તપસીલવાર યાદી ના હોવા છતાં પણ આપણા નિત્યના ધરના કામકાજની અંદર એવાં ધણાં ધણાં કામ છે, કે જે દરરોજ કરવાં જ પડે છે, તે સર્વને અવશ્યે યોગ્ય ગોઠવણીથી ગોઠવી રાખી શકાય. કયા કામની પછી કયું કામ કરવું વધારે સગવડ ભરેલું અને ખરી જરૂરનું છે તે સમજીને હરકોઈ કામ કરવા માંડવું જોઈએ. તેમ જ વળી કેટલાંએક એવાં નાનાં નાનાં ધંધામો છે કે તે પીળા ગમે તે પ્રકારના કામમાં લાગેલાં હોઈએ તે છતાં જે વખતે નવરાશ મળે તે વખતે કરી શકાય છે. જેમકે એમ ધાર કે એક જણી રસોઇ કરવાને સારૂ ગઈ અને રસોઈ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું ત્યારથી તે બધું કામ પૂરું કરી રહી ત્યાં સુધી ચૂલાની પાસેને પાસે જ બેસી રહી. પરંતુ જે ખરી ચતુર અને ઉદ્યોગી ગૃહિણી છે તે કદિ પણ એ પ્રમાણે નહિ કરે; પણ રસોઇ કરવાનું કામ ચાલતું કરીને ઝોટલે જે રાંધવાનું હોય તેને ચૂલે ચંડાવીને તે તૈયાર થાય તેટલી વારમાં ધરનાં પીળાં આઠ દસ નાનાં નાનાં કામ કરી લેશે. આમાંની પ્રથમ જણાવેલીના જેવી સ્ત્રીઓને શિખામણ દેવાના હેતુથી જ સાધારણ રીતે આપણામાં એક કહેવર્તના જેવું કહ્યુંાય છે કે, “જે રાંધતું હશે તે શું કાંઈ ચૂલે પણ અંધાતું હશે કે?” એનું આ તો માત્ર એક જ દૃષ્ટાન્ત મેં તને કહી દેખાડ્યું. પણ જો વિચાર કરીને ધરનાં કામકાજ કરતાં રહીએ, તો તેથી જોવામાં આવશે કે, એક કામ કરવાની અંદર પીળાં પણ દશ કામ કરી શકાય છે. તેટલા માટે ધરનાં સઘળાં કામકાજ બરાબર ગોઠવણીથી કરી લેવાને નિરંતર ચતુર અને ઉદ્યોગ કરતાં રહેવું જોઈએ.

૪. જે કામ જે વખતે કરવાનું હોય તે જ વખતે કરી નાંખવું જોઈએ. જેઓ એમ કહે છે કે “આજ નહિ, કાલ કરીશું,” તેમનું કામ ધણુંખરું અધુરું જ રહી જાય છે, એમ તારે નક્કી સમજવું. જેઓ એમ કહે છે કે, “હમણાં નહિ, પછી કરીશું” અને એમ કહીને કામ કરી નાંખવાને વાર લગાડે છે, તેમને દીર્ઘસૂત્રી એટલે બહુ જ લંબાવી લંબાવી ધણો વિલંબ લગાડીને કામ કરનાર કહે છે. એવું દીર્ઘસૂત્રીપણું એ મનુષ્યનો એક મોટો દોષ—અવગુણ, ખોડ, કટેવ છે. પાંડિતોએ જીવ, આજસ, બય, ક્રોધ, મુક્તવી રાખવું તે, અને દીર્ઘસૂત્રતા, એ છને સર્વથી મોટામાંમોટા દોષ તરીકે જણાવેલા અવગુણો છે. તેટલા માટે સમય અને અવસ્થાને પ્રતિકૂળ ના હોય તો, એટલે દેશકાળ અને પોતાની સ્થિતિથી વિપરીત ના હોય તો, જે કામ જે વખતે કરવાનું હોય તે કામ તે જ વખતે બરાબર કરી નાંખવાને પોતાનાથી બની શકે તેટલા ઉપાય કરવા જોઈએ. વાતચીત કરતાં પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે “શુભસ્ય શીઘ્રં અશુભસ્ય કાલ હરણં.” મતલબ કે જે કરવાનું હોય તે શીઘ્ર એટલે તત્કાળ કરી નાંખવું જ જોઈએ. આ વિષયતા સંબંધમાં મહાભારતની કથા-માંનું એક ઉપાખ્યાન એટલે વારવા રૂપ વર્ણન તને કહી સંભળાવું છું. એ આખ્યાનમાં મહાત્મા ભીષ્મે પાંડવ યુધિષ્ઠિરને આપેલા ઉપદેશની હકીકત છે.

“ભીષ્મે કહ્યું, મહારાજ ! જે મનુષ્ય ભવિષ્યનો એટલે આગળ ઉપર પરિણામ શું થશે તેનો વિચાર કરીને કામકાજ કરે છે, તેને અનાગત વિધાતા; જે મનુષ્ય સહસા કોઈ કાર્ય ઉપરિચિત થયાથી એટલે એકજમ કોઈ કામ આવી પડ્યાથી પોતાની યુદ્ધિ પહોંચાડીને તે કાર્ય પાર પાડવાને શક્તિમાન થાય, તેને પ્રત્યુત્પન્નમતિ; અને

જે મનુષ્ય કોઈ કામ કરવાનું આવે તે વખતે તે કામ પાર પાડવાને ઉતાવળ નહિ કરતાં, આજ નહિ થાય તો કાલ કરીશું એમ કહીને આજસમાં આજસમાં વખત ગુમાવી દે છે, તેને દીર્ઘસૂત્રી કહે છે. તેમાંના પહેલા એ પ્રકારના એટલે અનાગત વિધાતા અને પ્રત્યુત્પન્નમતિ મનુષ્યો આ જગતની અંદર સુખ મેળવવાને શક્તિમાન થઈ શકે છે; અને જે દીર્ઘસૂત્રી છે તેમને બહુ થોડા કાળમાં હતા નહતા જેવા થઈ જવું પડે છે. તે ઉપર એક અલંત ઉત્કૃષ્ટ આખ્યાન અભારે આ રથને હું તમને કહી દેખાડુંછું તે સાંભળ. વાત એવી છે કે, કોઈએક ધણાં માછલાંવાળું પણ થોડા પાણી વાળું જળાશય—તળાવ હતું. તે જળાશયમાં શકુલ જાતિના ત્રણ મચ્છ વાસ કરીને રહેતા હતા. એ ત્રણ મચ્છમાંનો એક અનાગત વિધાતા, એક પ્રત્યુત્પન્નમતિ અને એક દીર્ઘસૂત્રી હતો. એક દિવસ એક માછી—(એટલે નદી, તળાવ કે સમુદ્ર ઈલાદિ જળાશયોમાં જળ નાંખીને માછલાં પકડી લાવી તે વેચીને તેની પેદાશમાંથી તેમ જ પોતે જાતે પણ માછલાંનો આહાર કરીને જીંદગી ગુજારનાર માણસ) માછલાં પકડવાની અભિલાષા—છચ્છાથી ચોતરફથી તે નાનકડા જળાશયમાંનું પાણી વહેવડાવી દેવાં લાગ્યો. તે વખતે દીર્ઘસૂત્રી એટલે લાંબી નજર પહોંચાડનાર (અનાગત વિધાતા) શકુલ મચ્છે જળાશયને ધીમે ધીમે ઉણું થઈ જતું જોઈને પોતાના પેલા એ મિત્રોને કહ્યું, જુઓ ભાઈ! અભારે આ જળાશયમાં રહેતાં આપણા જેવાં સર્વ જળજંતુઓને માથે ખરેખરે દુઃખનો વખત આવી પડેલો છે; માટે ચાલો, આપણે આપણા નીકળી જવાના માર્ગનો નાશ થઈ જતા પહેલાં જ—એટલે બધું પાણી ખાણી થઈ જાય તેની અમાઉ—બની શકે તેટલી ઉતાવળથી કોઈ ખીન્ન જળાશયની

અંદર જતા રહીએ. જે જીવ નીતિ શક્તિના બળવડે કરીને વિપદ આવી પડેલી ના હોય તે પહેલાં જ તેને આવતી અટકાવવાનો ઇલાજ કરે છે તેને કાંઈપણ કાળે—સમયે—વિપત્તિમસ્ત એટલે દુઃખમાં ઘેરાઈ ગયેલો થવું પડતું નથી. તેટલામાટે ચાલો, આપણે અડચણ આવી પડ્યા પહેલાં જ અહિંથી અગિયારા ગણી જઈએ—જતા રહીએ. તે સાંભળીને દીર્ઘસૂત્રી બોલ્યો કે, મિત્ર! તું જે કહ્યું તે બધું યથાર્થ એટલે ખરેખરું છે તો ખરું; પણ મારા વિચાર પ્રમાણે તો કાંઈપણ કામ કરવામાં બહુ ઉતાવળિયા ના થઈ જવું જોઈએ. પછી તે જ વખતે પ્રત્યુત્પન્નમતિએ પણ અનાગત વિધાતાના સામું જોઈને કહ્યું કે, ભાઈ! હું તો ભવિષ્યનો એટલે આગળ ઉપર પરિણામ શું થશે તેનો પ્રથમથી વિચાર કરીને કાંઈપણ કામ કરતો નથી; પણ કાંઈ કામ કરવાનું આવે ત્યારે તત્કાળે જ—તે જ વખતે તે કામ કરી નાંખું છું. એ બે જણનું એવી રીતનું બોલવું સાંભળીને અનાગત વિધાતાના સમજવામાં આવી શક્યું કે આ બે જણનો મત તો અમારે જ—હમણાંને હમણાં અહિંથી નાશીને જતા રહેવાનો નથી; તેથી તે પોતે એકસો જ, માછીએ ફાડી મૂકેલું પાણી વહી જવાની નીકને રસ્તેથી એક ખીજા પુષ્કળ પાણીવાળા, ઉંડા જળાશયની અંદર જતો રહ્યો.

ત્યારબાદ કેટલીક વારે તે નાનકડા જળાશયમાંનું બધું પાણી વહી ગયું, અને પેલા માછલાં પકડનારા શિકારીએ (માછીએ) વિવિધ પ્રકારના ઉપાયોથી તેમાંનાં માછલાંઓને બાંધી રૂંધીને પકડી લેવા માંડ્યાં. આ વખતે પેલા દીર્ઘસૂત્રી અને પ્રત્યુત્પન્નમતિ એ બંને મચ્છ પશુ ખીજાં માછલાંઓની પેઠે પકડાઈને બંધાઈ ગયા. ત્યાર પછી તે માછી એમ પકડેલાં સઘળાં માછલાંને દારી વડે

સીકડીને ખાંધી લેતો હતો, તે વખતે પેસો પ્રત્યુત્પન્નમતિ એવાં ખાંધી લીધેલાં માછલાંની અંદર પેસી ગયો અને જે દોરડી વડે સર્વને ખાંધ્યાં હતાં તે દોરડી દાંતવડે કરડી કાપી નાંખીને સર્વના ભેગો છતો માતો લપાઇને બેસી રહ્યો. પછી જ્યારે પેસા માછીને એમ લાગ્યું કે હવે મધ્યાં માછલાં બંધાઇ રહ્યાં છે, ત્યારે તેણે તેમને ત્યાંથી ઉપાડીને એક પુષ્કળ પાણી વાળ્યા ખાડાની અંદર ઝમોળી ઝમોળી ધોઇને સાફ કરવા માંડ્યાં. તે વખતે પેસો પ્રત્યુત્પન્નમતિ મચ્યો. કાપેલો દોરડીની અંદરથી નીકળી જઈ આવી પડેલી આફતમાંથી છટકીને છૂટો થઈ જઈ બચી ગયો. પરંતુ બુદ્ધિહીન-અકલ્પ વગરના મૂર્ખ દીર્ઘસૂત્રીને છૂટીને નાશી જવાનો કોઈ પણ વિચાર સૂઝી શક્યો નહિ, તેથી તેણે આકળ વિકળ અને અચેતન-ચેતન વિનાનો બની જઈને પ્રિય જીવનનો પરિત્યાગ કર્યો, મતલબ કે તે અકળાઈ રૂંધાઈ લોથ-પોથ થઇને મરી ગયો. ”

૫. મનુષ્ય સુખનું દાસ છે. તે જે કામમાં સુખ ન હોય તે કામ કરવાને ચલાતું નથી. પરંતુ કર્તવ્યકર્મના અનુરોધથી એટલે અમુક કામ અવશ્યે કરવું જોઈએ એવી ગરજ પડ્યાથી, સમયે સમયે-વખતોવખત-એવાં અનેક કર્તવ્ય આપણે કરવાં પડે છે, કે જે પહેલ પહેલાં તો અથવાતે જ વખતે તો સુખ આપે તેવાં હોતાં નથી, તે છતાં તે આપણે અવશ્યે કરવા જેવાં હોય છે. તેટલા માટે કાર્ય સંપાદનમાં એટલે કામકાજ કરવામાં આપણું કર્તવ્ય શું છે, તેનું જ્ઞાન હોવું ખરેખર જરૂરનું છે. ‘આતો મારું કર્તવ્ય કર્મ છે’ એવું જ્ઞાન હોવાને લીધે તે સુખકર-સુખ કરે એવું-હોય કે દુઃખદાયક એટલે દુઃખ કે એવું હોય, કિંવા સહજ સાધ્ય એટલે સહજમાં થઈ શકે એવું હોય કે પછી કષ્ટજનક એટલે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે એવું પણ હોય, તે છતાં

કર્તવ્ય એટલે ધર્મ અથવા ફરજને તાબે થઇને તે પાર પાડવાને મંડયાં રહેતું પડે છે. આ સંસારની અંદર તે જ મનુષ્ય સર્વનાથી સુખી છે, કે જે પરમાર્થા માણસના મ્હો સામું જોઈ રહેનાર નહિ હોતાં એટલે પારકાના ઉપર આધાર રાખવાની ગરજ વિનાનું હોઇને પોતાનું કર્તવ્ય કાર્ય કરી નાંખવાને પોતે સમર્થ-શક્તિમાન હોય છે.

બેન ! સંસારધર્મનું પાલન કરવામાં એટલે સંસારવ્યવહાર સલાવવામાં ગૃહિણીનાં કર્તવ્ય કાર્યોનો કાંઈ પાર જ નથી. ધરનું દરેક દરેક કાર્ય તેને કરવાનું હોય છે. એટલું જ નહિ પણ કર્તવ્ય કર્મોનો ભાર માથા ઉપર લેઇને જ તેને સંસારની અંદર પ્રવેશ કરવાનું હોય છે. તેટલા માટે જ કહ્યું કે, જે કર્તવ્ય છે એવું સમજવામાં આવે, તે કાંતો સુખકારક હોય કે પછી દુઃખદાયક પણ હોય, તોપણ કર્તવ્યજ્ઞાનથી એટલે માંડે કર્તવ્ય છે એવું લક્ષમાં રાખીને તે કરવાને માટે પ્રાણપણે એટલે તન તોડીને અથવા જીવના જોખમે પણ બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૬. ગૃહધર્મના પાલનમાં એટલે ધરનેા વ્યવહાર—વહિવટ ચલાવવામાં ધૈર્ય એટલે ધીરજ, સહિષ્ણુતા એટલે અડચણ દુઃખ વગેરે સહન કરવાપણું, અને અધ્યવસાય એટલે અચળ અટળ ઉત્સાહ અથવા ખરેખરો પ્રયત્ન, એ ગુણો ખરેખરા જરૂરના છે. એ ગુણોના અભાવ એટલે ખોટથી ઘણુંખરું કોઈપણ કાર્ય જેવું જોઈએ તેવું સારું થઈ શકે નહિ. માટે બેન ! કર્તવ્યના જ્ઞાનથી જે કાર્ય તું કરેવા માંડે તેમાં સેકડો વિઘ્ન—હરકતો અડચણો—પ્રતિબંધ—આવી પડે તોપણ તેને તજી—છોડી દેતી નહિ. “ અર્થ સાધયામિ વા દેહં પાત્તયામિ ” અથવા “ મંત્રનું સાધન કિંવા શરીરનું પતન.” ખરેખરા અચળ ઉદ્યોમી અને મહેનતુ તથા દૃઢ પ્ર-

તિસાવાળા—એક નિશ્ચયવાળા—માણસોના મ્હોમાંથી આવી જ વા-
તો નીકળે છે. સમયે સમયે એવાં પણ અનેક કાર્ય નીકળી આવે
છે કે જે પાર પાડવાને ફરીફરીને અકૃતકાર્ય થવું પડે છે એટલે
વારે વારે તે કામમાં પાછાં પડવું પડે છે; માટે એવે વખતે ધીરજ,
સહનશીલતા અને અટલ હૃદય અને ઉત્સાહ વગેરે ગુણોનું ખરે-
ખરું પ્રયોજન—જરૂર—છે. લોકો કહે છે કે “જે સહે તે રહે.”
મતલબ કે સહન કરવાનો ગુણ હોય તો સંસાર વ્યવહારનું હરકોઈ
કામ કરવાને જરા પણ અસમર્થ—શક્તિ વગરનાં થવું પડતું નથી.

૭. પ્રત્યેક કાર્યમાત્રની અંદર સ્વાધીન ઈચ્છા એટલે પોતાની
મરજ પ્રમાણે કરવાની ટેવ અને જોગવાઈ જોઈએ. એમ ધાર કે
તું એવું કોઈ કામ કરવાને ખીજની તરફથી બંધાયેલી છે કે જે કા-
મની અંદર તારી જરા જેટલી પણ લાગણી નથી—જે તારી ઈચ્છાથી
સંપૂર્ણ વિરહ છે, તો કહે વારું, એવું કાર્ય તું ધ્યાન દેઈને—લક્ષ્યપૂર્વક અને
સારી રીતે કરી શકશે કે ? વળી એટલો બધો લાંબો વિચાર
પડ્યો મૂકીને એમ ધાર કે, તું તો કાંઈક ઉમ્મર લાયક અને સારા
માદાનો વિચાર કરી શકું તેવી છું; પણ જારા નાના છોકરાની પાસે
તેની ઈચ્છાથી વિરહનું એટલું તેને ગમતું ન હોય તેવું કોઈ કામ
કરાવવાની તજવીજ કરીને પછી જો, કે તે શું કરે છે ? પ્રથમ તો
તે તેની ઈચ્છાથી વિરહનું અણગમતું કામ નહિ કરવાને માટે જ
બની શકશે તેટલી તદખીર કરશે; અને પછી જો કદાપિ તું શિક્ષા
કરીશ એવી ખીકથી છેવટે ના ચાલે—લાચારીથી—તે કરવા માંડશે,
તોપણ એટલું નિશ્ચય સમજજે કે, તેનાથી એ કામ કદી પણ સારી
રીતે જવું જોઈએ તેવું થઈ શકશે નહિ. પણ એમ થવામાં તે છો-
કરાનો કશો એ દોષ—વાંક, અપરાધ—નથી, પરંતુ સ્વભાવિક પ્રકૃતિનો

નિયમ જ એવો છે. તેટલા માટે ના'નું મો'ટું કે ભારે હલકું ગમે તેવું કામ હોય તે ભલે કરવું, પણ તે પોતાની ઈચ્છાની સાથે મળતું આવે છે કે નહિ તે તપાસી જોવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. સ્વેચ્છા એટલે પોતાની ઈચ્છા અથવા સ્વભાવનું વલણ, અને સ્વાધીન મત એટલે કોઈનાથી સ્વરભાઈને, ડરીને કે તેને રાજી રાખવા અથવા ખુશી કરવાને માટે પોતાનો જે મત હોય તે ફેરવ્યા વિના સ્વતંત્ર રીતે અભિપ્રાય જણાવવો તે, એ એની વિરુદ્ધનું એટલે એથી ઉત્કૃષ્ટ કોઈ પણ કામ ના કરવું, એ જ સ્વતંત્ર વિચારથી વર્તનારા માણસોનો નિયમ હોય છે; પણ તારી વિવેચના શક્તિ એટલે સારા માહતો, ગુણ અવગુણનો અને લાભ ખોટ વગેરેનો ખૂબ ખારિષ્ટથી વિચાર કરવાની બુદ્ધિ એટલી બધી નથી, કે તું ખરા ખોટાનો વિચાર કરીને સ્વાધીન ભાવે-સ્વતંત્રપણે સઘળાં કામ કરી શકે. તેટલા માટે તને એવી સલાહ અને શિખામણ દેજો છું કે, તારે તારા સ્વામીના અથવા ખીજા કોઈ વહાલેશરી શુભેચ્છકના મતને અનુસરીને કામકાજ કરતાં અચકાવું કે નાખુશ થવું નહિ. અને એવી રીતે જેના મતને અનુસરીને અથવા આજ્ઞા પ્રમાણે એટલે કહ્યા મુજબ કામ કરે, તેમા ઉપર 'ખરા અંતઃકરણથી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખ્યાથી, ગમે તે કામ કરવામાં તને કશું એ કષ્ટ-દુઃખ, મુશિખત માલમ પડશે નહિ. તેટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ એટલે શાસ્ત્ર બાંધનાર-બનાવનારાઓએ કહ્યું છે કે, “સ્વામીએ કહેલું કામ કરવાને દાસીની પેઠે તત્પર-તૈયાર રહેવું.” એમ કહેવામાં શાસ્ત્રકારોની મતલબ સ્ત્રીઓના દરજ્જાને હલકું લગાડવાની નહિ, પણ શિખામણ દેવાંની છે, એમ સમજવું લાભકારક છે.

૮. પરમેશ્વરે આપણા શરીરનું બધારણ એવી રીતનું બાંધેલું

છે કે, ચાલનાથી એટલે સ્થિર નહિ પણ હાલતું ચાલતું-કામકાજ કરતું રાખ્યાથી તેને પ્રુષ્ટ કરી શકાય છે તથા બળવીર્યની એટલે કૌવત અને જીરુસાની વૃદ્ધિ-વધારો થાયછે. એટલે ખીજી રીતે ક-હીએ તો શારીરિક પરિશ્રમ-અંગ મહેનત નહિ કરનારાં થયાથી આપણો દેહ અનેક પ્રકારના રોગનો આધાર એટલે ઘણા રોગનું ધર અને અકર્મણ્ય એટલે કશા કામમાં ના આવે તેવો થઈ જાય છે. વળી પરિશ્રમ કર્યાથી કેવળ માત્ર બળ અને જીરુસાનો જ વધારો થાય છે એમ નથી, પણ પરિશ્રમી એટલે મહેનતુ માણસ દીર્ઘાયુષી એટલે લાંબા આવરદાવાળું થાય છે. મતલબ કે મહેનત કરતાં ર-હ્યાથી આવરદામાં વધારો થઈ શકે છે. એવા માણસને જરા એટલે ઘડપણ અને મૃત્યુ-મોત જલદી આવી શકતાં નથી. એ પરિશ્રમ એ પ્રકારનો છે;—એક શારીરિક અને ખીન્ને માનસિક. હાથ પગ વગેરે અંગ પ્રસંગોની એટલે શરીરના દરેક અવયવોની ચાલના-હી-લચાલ-ને શારીરિક પરિશ્રમ, અને કોઈ બાબતનો વિચાર કરતાં મનની જે હીલચાલ-મગજમારી-યાય તેને માનસિક પરિશ્રમ કહેછે. શારીરિક પરિશ્રમથી શરીરની અને માનસિક પરિશ્રમથી મનની શક્તિમાં વધારો થાયછે. એ એ શક્તિઓનો વિકાશ-ખીલવણી-વ-ધારો-ના થયાથી માણસ તેનાં કર્મકાંડ કરવાને કદિ પણ સમર્થ શક્તિમાન-લ્ભયક-થઈ શકે નહિ. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, આપ-ણામાં એવાં લોક બહુ જ થોડા છે, કે જેઓ એ બંને શક્તિઓની ખીલવણીને માટે બની શકતા ઉપાય અને યતન કરતા હોય.

આજ કાલની નવી વહુઓ-ઉછરતી જીવાન સ્ત્રીઓ-માં એક એવા પ્રકારની તરણીઓ છે, કે જેઓ એ ચારેક પુસ્તકો માંથીને કંઈક કંઈક માનસિક પરિશ્રમ કરે છે, અને વળી કોઈ-કોઈ તો

એ ચારેક નાટક કે વારતાઓનાં પુસ્તકનાં પાનાં ફેરવી જઇને શરીરને પંપાળતી પંપાળતી ફરતી ફરે છે; તેમને સંસાર વહેવારનાં કામકાજ કરવામાં શારીરિક પરિશ્રમ કરતાં શરમ અને અપમાન એટલે હલકું લાગે છે. તે સિવાય વળી ખીજ એક પ્રકારની ઓઝો છે, કે જે ઓ સંસારના કામકાજની અંદર રાત દહાડે ધાંચીના બાળકની પેઠે શારીરિક પરિશ્રમ કરવામાં જ મંડી રહે છે; અને તેથી કરીને દુષ્ટ-ભુંડા ભાવના-વિચારો અને દુઃખની ચિંતાઓ સિવાય ખીજ કોઈ પણ પ્રકારના માનસિક મનોરથ-વિચાર-તેમના મનમાં આવી શકતા જ નથી. આવા એ પ્રકારની બાઇડિયોમાંથી ખીજ પ્રકારની ગૃહિણીઓના કરતાં પહેલા પ્રકારની વધારે દુર્દશાવાળી અને દયાને પાત્ર છે, એટલે એમની રહેણી કરણી જેમને સામા માણસના મનમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય તેવી-દયા આણુવા ભેગ-છે, એ વાત, મને લાગે છે કે, હવે તને કહી સંબળાવવાની જરૂર રહી નહિ હોય.

આજ કાલની ઓઝોની અંદર મોહ એટલે મૂચ્છા, વેદના, માયું દુખવું, અને અજીર્ણ ઈલાદિ રોગોનો વધારો જેવામાં આવે છે, તેનું મુખ્ય કારણ શારીરિક પરિશ્રમનો તેમનામાં અભાવ-ખોટ છે એ જ છે, એવો મને પક્ષે વિશ્વાસ છે. તેટલા માટે, હું એવી આશા રાખું છું કે, તું શારીરિક અને માનસિક બંને જાતના પરિશ્રમથી તારાં કર્તવ્ય કર્મ કરવાને માર્તે સદા યત્ન કરતી રહીશ. એમ કયાંથી તારા ઘરમાં લક્ષ્મી અને સરસ્વતી-ધન અને વિદ્યા-એ બંનેનો એકત્ર સમાવેશ થયેલો જોઇ શકીશ. મતલબ કે એ બંને ઘણુંકરીને એક ઠેકાણે ભેગા-સાથે સાથે-બહુ જ કમ જોવામાં આવે છે, તે બંને તને સુખે પ્રાપ્ત થશે.

૫. સમય એ અમૂલ્ય ધન છે. અર્થાત ખીજ વસ્તુઓની પેઠે

મૂલ ખરચીને વેચાતો ભેઈ શકાતો નથી; તેમ જ એની ગતિને થો-
ભાવવાને પણ માણસની કશી તાકાત નથી. તે પોતાના ભાવથી-
એટલે પોતાની મેળે જ-આવે છે ને જાય છે; માટે એવા અમૂલ્ય
સમયને કદી પણ નકામો જવા દેવો ધટારત નથી. વળી ખીજ એક વાત
કહું છું તે સાંભળ. આ સંસારની અંદર સર્વ મનુષ્યોની અવસ્થા-
હાલત-કાંઈ એક સરખી નથી. કોઈ ધનવાન-પૈસાદાર-ને ઘેર જન્મ
લઈને ધરડાઓની મિલકતના માલિક થાયછે; અને વળી કોઈને દરિદ્રી
એટલે કંગાલના ઝુંપડામાં અવતરીને આપદાદાના દેવારૂપી જાળમાં
જકડાઈ જઈને જીવતાં સુધી ધન-કષ્ટ એટલે પૈસાટકા સંબંધીનું
દુઃખ ભોગવવું પડે છે. પરંતુ સમયરૂપી અમૂલ્ય ધનના ઉપર તો
ગરીબ તવંગર સૌનો સરખો અધિકાર-હક-છે. અને સર્વે જણ
એવા ધનથી ધનવાન થઈને તેનો યથાયોગ્ય-જેવો કરવો ઘટે તેવો-
ઉપયોગ કરી પોતાની અવસ્થાને ઉન્નત-આબાદ-કરવાને સમર્થ છે.

જે કામ કરવાથી કાંઈ પણ ફળ મળે નહિ તેવું અનુત્પાદક
એટલે જનાથી કાંઈ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ તેવું કાર્ય કરવામાં સ-
મય ગાળ્યાથી પણ તે વૃથા-નકામો-ગુમાવ્યો એમ સમજવું
જોઈએ. મેં અનેક સમયે જોયું છે કે, તમે સરખે સરખી સાહેલીઓ
ભેગી થાઓ છો ત્યારે ઠઠા મજૂરીઓ અને વાતોચીતો ને ગામગપા-
દાના સપાટા એટલા બધા ચાલે છે કે, એવા સપાટાના ઝપાટાના
જેરમાં દિગ્મૂઢ જેવાં બની જઈને કોઈક સમયે તમારાં ધણાંક ક-
ર્તવ્ય કર્મ કરવાનું પણ ભૂલી જાઓછો; એટલું જ નહિ, પણ એક
પહોર જેટલો વખત વહી જાયછે તે તમને એક ઘડી જેટલો પણ
ભાગતો નથી. આ ઉપરથી જ આપણામાં કહેલી ચાલે છે કે
“વાતમાં ને વાતમાં વહાણું વહી ગયું.” વળી એવી વાતોમાં તક્લીન

થઇને કર્તવ્યમાં દુર્લભ દાખવે છે એટલે હાથમાંના કામનું પણ બાન ભૂલી જાય છે, તેમને માટે પણ આપણામાં કહેવત કહેવાય છે તે તું શું નથી જાણતી કે ? “ વહુ વળ્યાં વાતે ને કૂતરાં ઘંટી ચાટે ” એ કહેવત એવી કર્તવ્ય કર્મ ભૂલી જઈ વાતે વળનારી વાતોડીઓને માટે જ છે, એ શું સમજાવવું પડે એવું છે કે ? પણ એન ! પાછી એ વાત પણ મારે કહેવી જોઈએ કે, સરખે સરખી સાહેલીઓ ભેગી થઇને વાતે વળ્યાનું દૃષ્ટાન્ત વખત નકામો ગાળ્યાના સંબંધમાં બે આપ્યું, તે ઉપરથી કાંઈ તારે એમ સમજવાનું નથી, કે એવી સરખી ઉમ્મરની સાહેલીઓ એનપણીઓ અવકાશને વખતે-નવરાશ હોય ભારે-સત્પ્રસંગ એટલે સારી ઉપયોગી અને જોઈ કરીને પોતાનું અને પારકાનું બહું થઈ શકે એવી વાતો અને વિચાર કરે તથા નિર્દોષ રમત ગમત વડે જે વિશુદ્ધ-નિર્મળ-પવિત્ર આનંદસુખ ભોમવે તેની હું વિરોધી-સામેવાળીયણ છું, અથવા એમ કરવું તે અનાવશ્યક-જરૂર વગરનું-નકામું માનું છું. તોપણ એવી વાતોચીતો કે વિચાર અને રમત ગમતમાં શુભતાન બની જઇને કર્તવ્ય કર્મને અનાદર કરવો-તેને વિસરી જઇને એમાં જ મંજાં રહેવું અને હાસ્ય વિનોદમાં વધારે વખતે ગુમાવવો, હે તો અવશ્યે કદી પણ ઉચિત-યોગ્ય-ઘટારત નથી.

૧૦. નકામાં થઇ આજસુ બનીને ખેશી રહ્યાથી કેવળ આપણાં શરીર જ રોગગ્રસ્ત-રોગ જેમને ગળી ગયા હોય તેવાં એટલે રોગી-અને અકર્મણ્ય એટલે કામકાજ થઈ શકે નહિ તેવાં થઈ પડે છે એટલું જ કાંઈ નથી; પણ એથી કરીને મનની પણ અધોગતિ થાય થાયછે, એટલે મન પણ નમળું અને નિરઘોગી બની જઈ દુર્દશાને પામે છે. એટલું તો તારે નિશ્ચય કરીને જાણવું કે,

નિશ્ચયી--ધંધાધાપા કે રોજગારરાંટા વગરનાં નકામાં અને આજસુ મનુષ્યો જ અધિક કુકર્મી અને લુંડા બિચારો કરવામાં તૈયાર હોય છે. ખ્રિસ્તીયોના ધર્મપુસ્તક બાઈબલમાં એક સ્થળે એવું લખેલું છે કે, “ સેનાત છે તે કામ ધંધા વગરના માણસનો હાથ પકડીને ચાલે છે.” આમ કહેવાની મતલબ એવી છે કે, આજસુ અને કામ ધંધા વગરના નકામા મનમાં જ દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી ખીજ એક પંડિતે કહ્યું છે કે, “ માણસના સંબંધમાં કામ ધંધા વગરના નકામા સમયના જેવું મહા અનિષ્ટકારી-ધારેલી ધારણા ધૂળ મેળવનાર-હાનીકારક ખીજું કશું એ નથી. તેનું મન પત્થરની ફરતી ઘંટી જેવું છે. એવી ફરતી ઘંટીની અંદર જો તમે ધગ વગેરે અનાજ ઓરશે તો તે દળાઈને લોટ બહાર પડશે, પણ જો તે ઘંટી ખાલી જ ફરતી રહે તો તેનાં પડ ઘસાઈ ઘસાઈને એની મેજે જ એનો અંત આવી જશે. મતલબ કે તે ઘંટી ઘસાઈને ધૂળધાણી થઈ જશે. તેવી જ વાત માણસના મનના સંબંધમાં પણ છે.” વળી ફ્રાન્સ દેશના કોઈ વિખ્યાત ડાકતરે એવું કહ્યું છે કે, “ પરિશ્રમ કર્યા વિના એટલે પરિશ્રમ નહિ કર્યાથી જેટલાં માણસો આ સંસારની અંદર મરણ પામે છે, તેના હજાર ભાગમાંના એક ભાગ જેટલાં માણસો પણ અત્યંત અધિક પરિશ્રમ કર્યાથી અસમયે-કવ ખતે મરે છે કે નહિ એ સંદેહ-શક-ભરેલું છે; તોપણ અનેક સમયે લોકો સમજ્યા વગર જ એમ જોલે છે કે ઘણો પરિશ્રમ કર્યાથી આવરદા ઓછો થઈ ગયો.” આપણામાં પણ એક સાધારણ કહેવત કહેવાય છે કે, “ બેઠા કરતાં બળર ભલું.” મતલબ કે નકામા બેસી રહેવા કરતાં બળરમાં જઈને મહેનત મજૂરી કરવી તે સાચું છે. તેટલા માટે તને કહું છું કે તું કદી એ કામ વગરની

થઈ આજસુ બનીને બેશી રહીશ નહિ. નિરંતર કામમાં મુશ્કેલીમાં રહ્યાથી કોઈ પણ જાતના નોકરા વિચાર કે દુઃખની ફિકરમાં ગમ-ગીન થવું પડતું નથી.

૧૧. જે કાર્ય આપણા પોતાનાથી પાર પાડી શકાય, તે બી-જાની પાસે કરાવવાની તજવીજ કદી પણ કરીશ નહિ. પોતાને હાથે કામ કરવામાં માતાપમાન—મોટાઈ કે હલકાઈ સમજવી યોગ્ય નથી. સર્વે સારાં અને નિર્દોષ પવિત્ર કામ આપણે કરવા લાયક છે. આ કામ તે હલકું છે માટે હલકા માણસો કરે અથવા અમુક કામ કર્યાથી લોક હમને હલકાં માણસ સમજશે, એવા એવા વિચાર મનમાં આણુવા એ ગૃહિણીઓને ઘટારત નથી. ધરનાં સઘળાં કાર્ય ગૃહિ-ણીએ કરવા લાયક જ છે; તોપણ તે એકલી સર્વ કામકાજ કરવાને અશક્ત હોય, તો બિન બિન કાર્ય કરવાને માટે અથવા ધરના કામ ધંધામાં પોતાને મદદ કરવાને સાડ દાસ દાસીઓ—નોકર ચાકરો રાખી શકે છે. પરંતુ એમ રાખેલા નોકર ચાકરો પોતાના પ્રતિ-નિધિ સ્વરૂપ એટલે પોતાને બદલે કામ કરનાર માણસની પેઠે કામ કરે છે, એ વાત યાદ રાખવાની જરૂર છે. ધરકામમાં નાનું મોટું સંમંજ્યાથી જ, આજકાલ પશુક સ્ત્રીઓ સાધારણ સાધારણ ધરકામ પણ પોતાને હાથે કરવામાં આપમાન—હલકું સમજે છે. પોતાને હાથે ધર સાફસુફ કરવું અથવા ગોમય એટલે ગાયના છાણવડે આં-ગણામાં લીંપવું એ હલકા માણસનું કામ કર્યું એમ મણવું, અને સુકોમળ સ્વચ્છાના ઉપર બેશીને ઉત્તના અછોડા કે મોજા બુટ ને ગલપટા ગુંથવા એ મોટા માણસનું કામ કર્યું એમ માનવું, એવી સ-મજણ અવનતિનું—દુર્દશા—પડતી હાલતનું મૂળ છે. તેટલા માટે તને કહુંકું કે, વખત વિચારીને અને બની શકે એમ હોય તો

ના'નું મો'ટું—હલકું બારે સમજ્યા વિના ધરનું કોઈ પણ કામ પો-
તાને હાથે કરી લેવામાં કદી પણ નાખુશ થઈશ નહિ.

કાર્યની અંદર ના'નું મો'ટું સમજવું ઘટારત નથી. સર્વ પરિ-
શ્રમી—ઉદ્યોગી—મહેનતુ મનુષ્ય માત્ર સન્માનને યોગ્ય છે. એ વિષે
એક વાત અભારે તને કહી સંભળાવું છું તે સાંભળ. નેપોલિયન
બોનાપાર્ટનું નામ તો તેં સાંભળ્યું જ હશે, અને કોઈ કોઈ પુસ્ત-
કમાં તેના સંબંધી હકીકત—તેની વાત પણ વખતે વાંચી હશે.
એ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ એક દિવસ એક સ્ત્રીની સંગાથે રસ્તામાંથી
ચાલ્યો જતો હતો તે વખતે કેટલાક મજ્જુરો માથા ઉપર બોળે ઉ-
પાડીને તે જ રસ્તેથી જતા હતા. તેમને એવી રીતે જતા જોઈ પેલી
સ્ત્રીએ આકળી ખતી જઈને ગુસ્સાથી તેમને રસ્તામાંથી ખસી જ-
વાને ફરમાવ્યું. તે જોઈ મહાત્મા નેપોલિયન એમ બોલ્યો હતો કે,
“બાઈ સાહેબ ! બોળે બિચારી જનાર મજ્જુરોનું સન્માન કરવું
જોઈએ, દારણ કે એ લોકો પણ પરિશ્રમ કરીને સંસારના જ ઉ-
પકાર કરે છે; તેટલા માટે, હલકા સમજીને તેમનો તિરસ્કાર કરવો
એ ઘટારત નથી.” સારાંશકે વિચાર કરીને જોયાથી સમજાશે કે કામ-
કાજ વગરની રાજની રાણીના કરતાં નિરંતર કામમાં ગુંથાયેલી દાસીઓ
પણ અધિક સન્માનને લાયક છે. આ જૂગતૂ એક વિસ્તીર્ણ—વિશાળ
કાર્યક્ષેત્ર એટલે કામ કરવાનું સ્થળ છે અને સઘળાં જીવજંતુઓ કર્મ
કરવાને માટે જ આ દુનિયાં અવતર્યા છે.

વહાણમાં જેવો કર્ણધાર—સુકાન પકડનાર છે તેવી
ઘરમાં ગૃહિણી છે.

સમય અને શ્રમ સંબંધી મોટા માણસોના અત.

(૧) “જે માણસ મોટું બિઠે છે તેને આખો દિવસ ગભરા-

યલાની પેઠે કામ કરવું પડે છે, તે છતાં રાત્રે પણ તે જોઈએ તેવું થઈ શકતું નથી.”

(૨) “સર્વોદયની પૂર્વે એટલે સૂરજ ઊગતા પહેલાં જ પચા-
માંથી ઊઠવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ, કારણ કે તેથી—વહેલા
ઊઠ્યાથી—સ્વાસ્થ્ય એટલે સુખાકારી ધન અને જ્ઞાન મેળવવાને
સમર્થ થવાય છે.”

(૩) “જે મનુષ્ય સવારના પહોરનો વખત ગુમાવે છે તે
દિવસની અંદર એક છિદ્ર પાડી દે છે, કે જે છિદ્રમાં થઈને પાંખો-
વાળા પક્ષીના જેવા કલાકો અપાટાનું જ નતા રહેવાની શંકા છે.”

(૪) “તું જે તારી જીંદગીને ચાહાતો હોઈ તો વખતનો
નાશ કરીશ નહિ—નકામો ગુમાવીશ નહિ, કારણ કે જીંદગીનું અંધા-
રણ જ વખત છે—વખતવડે જ જીંદગી છે.”

(૫) “જેઓ પોતે પોતાને સહાય કરે છે, તેઓને ઈશ્વર
પણ સહાય કરે છે જ.”

(૬) “અમના કરતાં આજસ જ કાટની પેઠે જીવનનો શીઘ્ર
શીઘ્ર—જલદી જલદી ક્ષય પડે છે; વૃષ્ટિની કુંચી જેવી રીતે સદા
ઉજવળ—ઉજળી રહે છે, તેવી જ રીતે પરિશ્રમી એટલે ઉઘમી મનુ-
ષ્યનું જીવન પણ ઉજવળ હોય છે.”

(૭) “રાત્રે વહેલા સૂઈ રહ્યાથી અને પરોડમાં વહેલા ઊ-
ઠ્યાથી મનુષ્યો સુખાકારી, સંપત્તિ એટલે ધન ધાન્ય પશુ પૃથ્વી
ઈત્યાદિ, અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થાય છે.”

(૮) “આજસ સઘળાં કાર્યોને કઠણ એટલે કરવાને મહા
મુશ્કેલ હોય તેવાં કરે છે, પરંતુ પરિશ્રમ એટલે ઉદ્યોગ અને મહેનત
તેમને સહેલ એટલે જાત બની શકે તેવાં કરી દે છે.”

(૯) “ આજ ને કરી શકો તેને આવતા કાલને માટે રાખી મૂકતા નહિ, કારણ કે એવી આવતી કાલ કાંઈ તમારી શક્તિને સ્વાધીન નથી. મતલબ કે કાલ થશે અને તેમાં કામ કરાશે જ એ કાંઈ તમારા હાથમાં નથી. બવિષ્યમાં શું થશે તેની કોઈને ખબર પડતી નથી; માણસ ધારે છે કાંઈ અને વખતે બને છે કાંઈ; ધાર્યું ધણીનું થાયછે એટલે ઈશ્વરેચ્છા પ્રમાણે બને છે; માટે કાલ કરીશું એમ કરીને કશું એ મુલતવી રાખવું નહિ. એમ મુલતવી રાખ્યાનાં માઠાં ફળ દરરોજ આપણે નજરે જોઈએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ.”

(૧૦) “ પરિશ્રમ જ મનુષ્ય જાતિનું વાસ્તવિક જીવન એટલે જીંદગીનો આધાર છે; તેના અભાવે એટલે તેના વિના તે જીંદગી ધારણુ કરી શકે નહિ.”

(૧૧) “ મનુષ્ય જાતિએ જે જે મહત્ત્વ એટલે મોટાં કાર્ય પાર પડ્યાં છે, તે સર્વનું મૂળ પરિશ્રમ જ છે.”

(૧૨) “ કામકાજ વગરના વખતના જેવું મહા અનિષ્ટકારી એટલે નુકસાન કરનાર અથવા ધૂરેલી ધારણા ધૂળ મેળવનાર ખીજું કશું એ નથી.”

(૧૩) “ આજસ એ શરીર અને મનની શક્તિનો નાશ કરનાર વિષસ્વરૂપ એટલે જેના સેવનથી જીવ જાય એવા ઝેર જેવું છે—તે સધળા દોષની ખાણ અને સેતાન તરફથી પ્રાપ્ત થયેલાં સાત મહા પાપમાંનું એક મુખ્ય પાપ છે.”

(૧૪) “ કોઈ પણ કામ આવતા કાલને માટે રાખી મૂકશો નહિ, કારણ કે કાલનો સૂર્યોદય થશે એટલે સૂરજ ઊગશે તે તું દેખીશ તેનો શો ભડંસો છે ?”

(૧૫) “ પરિશ્રમ કરનાર મનુષ્યને ઇચ્છા કરવી પડતી નથી; સુખ સ્વચ્છન્દતા અને સ્વાધીનપણું—સ્વતંત્રતા પોતાની મેળે જ તેની પાસે આવે છે. મતલબ કે પરિશ્રમ એ સૌભાગ્ય—ઉન્નતિ—આબાદ સ્થિતિની પ્રસૂતિ સ્વરૂપ એટલે જનની જેવી છે. ”

(૧૬) “ સંપદનો માર્ગ બળરતા માર્ગના જેવો સફાઈદાર ખુલ્લો અને સર્વ જન પરિચિત એટલે બધાનો જાણીતો છે. તે બે હલકી બાબતોના ઉપર આધાર રાખે છે—“ પરિશ્રમ ” અને “ મિતવ્યય ” એટલે માફકસર કરકારથી ખર્ચ કરવું તે. ”

ઉપદેશ ત્રીજો.

પતિપ્રત્યે કર્તવ્ય.

“ સંતુષ્ટોમાર્ય્યામર્તા મર્તા માર્યા તથૈવ ચ ।
યસ્મિન્નૈવકુલેનિતં કલ્યાણં તત્ર વૈ ધ્રુવમ્ ॥ ”

॥ મનુ ॥

“ The utmost blessing that God can confer on a man is the possession of a good and pious wife with whom he may live in peace and tranquility—to whom he may confide his whole possessions even his life and welfare.”—*Luther.*

“ સ્ત્રી ધરની ગૃહિણી, તૃષ્ણામાં તૃપ્તિ આપનારી, સુખલાપથી એટલે સુખ ઉપજે એવી વાતચીતથી પરિતોષિણી—સંતોષ ઉપજા-

વનારી, મર્યાદા પાલનમાં એટલે અદ્ય અને લાજ મરજદમાં કુટુંબિની, સેવામાં આજ્ઞાકારિણી એટલે ખરદાસ્ત ચાકરી કરવામાં કલાગરી, વિષય કર્મમાં મંત્રિણી એટલે સંસાર વ્યવહારનાં કામ-કાજમાં સલાહ આપનારી, સત્કર્મમાં સહકારિણી એટલે સારાં કામ કરવામાં સાથી, વિપદ તરંગમાં તરણી એટલે વિપત્તિરૂપ સમુદ્રના મોજાંની અંદર નાવના જેવી, શોકવ્યથામાં સંતાપહારિણી એટલે દુઃખ શોકમાં ફિકર ચિન્તા મટાડનારી, રાત્રે શય્યામાં સ્વાસ્થરક્ષિણી એટલે મંદવાડમાં આરોગ્યતાનું સંરક્ષણ કરનારી, દેવગૃહે સુભાષિની એટલે પરમેશ્વરની સેવાપૂજના કામમાં કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનારી, અને સમસ્ત જીવનપથમાં સંગિની એટલે જન્માત સુધીની સોખતી છે.”—નારી-નીતિ.

એન લક્ષ્મી ! મનુએ કહ્યું છે કે, “ કન્યા જ્યાં સુધી પતિની મર્યાદા પાળવામાં અને પતિની સેવા કરવામાં અજ્ઞાન હોય, જ્યાં સુધી ધર્મશાસ્ત્રમાં આજ્ઞા કર્યા પ્રમાણે વર્તવાનું જાણે નહિ, ત્યાંસુધી પિતાએ તેનું સંપ્રદાન કરવું નહિ—કન્યાદાન દેવું નહિ એટલે પરણાવવી નહિ.” આ ઉપરથી સદેજ સમજી શકાય છે કે, કન્યાનો વિવાહ કર્યાની પહેલાં જ તેને પતિના પ્રત્યે કર્તવ્યતા સંબંધી શિક્ષા આપવી એ પિતામાતાનું—આપાપનું અવશ્યનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, આજકાલ નાનપણમાં જ તમારા વિવાહ થાય છે—આજલગ્ન કરે છે—તેને લીધે લગ્ન થયા પહેલાં કોઈ પણ પ્રકારની શિક્ષા તમને મળે એ સંભવિત જ નથી. તારાં લગ્ન કર્યાને આજ પાંચ વરસ કરતાં પણ વધારે વખત થઈ ગયો છે, તે છતાં ઉપર જણાવેલી મનુએ કહેલી ગુરુતર એટલે જાહુ ભારે આવતો સંબંધી અભાર સુધીમાં કશી વાત સરખી પણ મારાથી તારી આ-

મળ કરી શકાઈ નથી. ખેન ! વધારે તો શું કહું, પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો પતિ એ જ સ્ત્રીનો ધર્મ અને પતિની સેવા એ જ તેનું એક માત્ર કર્તવ્ય છે. એટલું જ નહિ, પણ અનેક શાસ્ત્રકારોએ તો સ્ત્રીનું સ્વતંત્રપણું સ્વીકારેલું નથી; મતલબ કે ઘણાં શાસ્ત્રોમાં એવું કહેલું છે કે સ્ત્રીએ કદી સ્વતંત્રપણે રહેવું કે વર્તવું નહિ. આવા સર્વ ગુરુતર વિષયો સંબંધી કેટલીએક હકીકત આજ તને કહી સંભળાવું છું.

ગૃહસ્થાશ્રમનો પ્રથમ પરિચય વિવાહ છે. પ્રેમનું પ્રથમ જગત્ દામ્પત્ય-પ્રણયમાં એટલે ઘણી ઘણિઆણીની પરસ્પરના પ્રત્યેની સ્નેહમમતામાં છે. એ ઉપાયથી એ આત્મા—એ હૃદય—એક બની જ-ઇને એક પૂર્ણ મનુષ્ય પેદા થાય છે અને એ જ જીવાત્માનો પ્રથમ યોગ છે; તથા સ્વાર્થી મનુષ્યને નિસ્વાર્થ અથવા પરમાર્થી કરવાનો પ્રથમ અને મુખ્ય ઉપાય છે. સંસારની તરફ ધારીને જોયાથી જ-ણારો કે, મનુષ્યસમાજ—સઘળાં મનુષ્ય—જ દામ્પત્ય-પ્રણયના અદૃશ્ય એટલે જોઈ શકાય નહિ તેવા બંધનથી બંધાઈ રહેલાં છે. પ્રકૃત એટલે ખરેખરો નિર્મળ દામ્પત્ય-પ્રણય સ્વર્ગની સામગ્રી-ફેવંસોક જેની ઈચ્છા રાખે તેવી વસ્તુ છે. સ્વાર્થ વિનાનો સ્નેહ અને પ્રેમભાવ એ એનું જીવન અને પરમાર્થ કરવાની ઈચ્છા અને ટેવ એ એનો સ્વભાવ છે.

પ્રીતિ કરવી અથવા દેખાડવી એ બહુ જ ભારે વાત છે, કારણ કે એની અંદર સ્વર્ગ છે અને પાછું એની અંદર જ નરક છે. સ્વાર્થ વિનાની પ્રીતિ કરવી એટલે શું ? તું મને ચાહે છે—મા'રા પર પ્રીતિ રાખે છે તેથી કરીને હું પણ તારા પર પ્રીતિ રાખુંછું; તું મા'રે સુખ વધે તેવી તજવીજ કરે છે તેથી હું પણ તારા સુખને સાર પ્રયત્ન કરુંછું. આવાં બધાં આચરણ તે કાંઈ નિઃસ્વાર્થ પ્રીતિનાં

લક્ષણુ નથી. પ્રકૃત—સ્વાભાવિક—નિર્વિકાર પ્રણયના—પ્રેમના—મૂળમાં “તેટલા માટે” “તેથી કરીને” વગેરે રહી શકે નહિ. તું શા માટે મને ચહાય છે—મા’રા પર પ્રીતિ કરે છે તે સમજતી નથી તે છતાં ચહાયા સિવાય રહી શકે નહિ; મા’રી પાસે રહ્યાથી તું સુખી થાય છે પરંતુ એવું સુખ શાથી થાય છે તે તા’રા સમજ્યામાં આવતું નથી. આવા પ્રકારના ભાવ એ જ ખરેખરી પ્રીતિનાં લક્ષણુ છે.

હર પાર્વતી, રામ સીતા, નળ દમયંતી અને સાવિત્રી સસવાન વગેરેનો પ્રેમ દામ્પત્ય—પ્રણયનાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણુ છે. પાર્વતીએ પોતાના પિતા દક્ષ પ્રજ્ઞતિને મ્હોડેથી પતિની નિન્દા સાંભળી પ્રાણુ-લાગ કરીને, સીતાએ રાજકુમારી અને રાજરાણી છતાં પણ પતિની સાથે વનમાં જઇને, દમયંતીએ પતિની સાથે વનવાસિની થઇને, અને સાવિત્રીએ સસવાનનું મહદું છાતી પર રાખીને જે અપૂર્વ—પહેલાં કદિ બનેલાં કે જોયેલાં નહિ એવાં ઉદાહરણુ દેખાયાં છે, તે આ પાર્થિવ જગત્માં—જૂમડળ ઉપર—અતુલનીય એટલે જેની ખરેખરી ખીજથી થઈ શકે નહિ તેવાં છે. અને તેટલા માટે જ તેઓ માનવી છતાં પણ દેવીરૂપે પૂજાઈ છે. આજુ મંજુ આપણા લોક સવારમાં ઊઠતી વખતે તથા દાતણું કરીને એવી દેવીતુલ્ય સતિઓનાં નામ લેઇને પોતાને પવિત્ર થયાં સમજે છે.

મા’રાથી તા’રા શારીરિક અને માનસિક એટલે શરીરના અને મનના સુખની વૃદ્ધિ થાય, સંસાર વ્યવહારની અડચણો ટળે, અથવા કામકાજની અંદર મદદ મળે, તેને માટે તું મા’રા પર, જે પ્રીતિ કરે તે સ્વાર્થી પ્રીતિ સમજવી. આ સંસારમાં એવી જ પ્રીતિ ધણી છે, તેથી કરીને પ્રીતિના નામથી અનેક પ્રકારના અનર્થ થાય છે.

ધણીધણિઆણીને, આપ દીકરાને, ભાઈ ભાઈને અને બેન બેનને મતમતાન્તર—મતભેદ અને વાદવિવાદ થાયછે અને પ્રીતિને ઠેકાણે હિંસા, દ્વેષ—ઝેર—અદેખાઈ વગેરે થઈ આવે છે. વળી મિત્રતા શત્રુતા થઈ જાય છે, મતલબ કે મિત્રોમાં ક્લેશ કંકાશ થઈને શત્રુભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર કહ્યું છે કે પ્રેમનું પ્રથમ જગત્ દામ્પત્ય-પ્રણયમાં છે. પ્રણય—પ્રેમના બે ધર્મ છે, હૃદયનું સંમિલન એટલે એકઠું કરવું અને એકીકરણ એટલે એક રૂપ કરવું. મનુષ્ય માત્ર સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર છે; તેથી એવાં સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર બે જીવનોને એક રૂપ કરવાં એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. બંને જીવનોનું એક લક્ષ્ય, એક ભાવ, એક સરખો ધર્મ, સરખી ઉમ્મર અને સરખી અવસ્થા ના હોય, તો ખરેખર મિલન—મેળાપ થવો અસંભવિત છે. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, પશુમાં અને મનુષ્યમાં જેટલો ભેદ છે તે કરતાં પશુ વધારે જુદાપણું આજકાલ સ્ત્રી પુરુષની અંદર જોવામાં આવે છે; અને તેટલા માટે જ સ્ત્રીના પ્રત્યે સ્વામીનું સન્માન નથી અને સ્વામીના ઉપર સ્ત્રીનો અધિકાર નથી. ઘણેખરે ઠેકાણે સ્ત્રીઓની સાથે ગુલામડીની પેઠે વર્તવામાં આવે છે અને પુરુષો જેમ મરજીમાં આવે તેમ હકેલા ફટેલા ફરતા ફરે છે. એવો દાસત્વ ભાવ—સ્ત્રીને ગુલામડી જેવી સમજવાની વૃત્તિ—દૂર થયાં વિના ખરેખર પ્રેમ થવો અસંભવ છે.

બેન । પુરુષોના દોષથી જ આપણે દાસીના જેવી દશા ભોગવવીએ છીએ એવું મનમાં આણતી નહિ. આપણી આવી હીનાવસ્થા—દુર્દશા—નું મુખ્ય કારણ અશિક્ષા—અભણપણું છે. પ્રીતિ અને સદ્ગુણવડે જ પતિને વશીભૂત—જેમ કહીએ તેમ કરે તેવા—કરવા

જોઈએ. સત્યભામાએ એક વખત દ્રૌપદીને પૂછ્યું હતું કે, “ આપે કેવા કૌશલ એટલે ચતુરાઈ કિંવા યુક્તિથી અથવા કેવા મંત્રના બળથી સ્વામીને વશીભૂત કર્યા છે તે મને કહો.” તેના ઉત્તરમાં દ્રૌપદીએ એવું કહ્યું હતું કે, “ મેં કોઈ પણ પ્રકારના કૌશલ કે મંત્રના બળથી સ્વામીને વશીભૂત કર્યા નથી. દ્રવ્યગુણથી કે મંત્રબળથી સ્વામીને વશ કરી શકાય નહિ. હું કામ, ક્રોધ અને અહંકાર વગેરેના પરિહાર પૂર્વક એટલે કામ ક્રોધ વગેરેને તજી દેઈને નિરંતર પાંડવો અને તેમની અન્યાન્ય એટલે મારા સિવાયની બીજી સ્ત્રીઓની પરિચર્યા—સેવા ચાકરી કરું છું, અને અભિમાનનો ત્યાગ કરી પ્રેમ દેખાડીને એક મનથી પતિઓના ચિત્તને એટલે ઈચ્છાઓને અનુસરીને વર્તું છું. હું પ્રસહ એટલે દરરોજ ઉત્તમરૂપે ધરને પરિષ્કાર રાખું છું એટલે વાળીઝાડી તથા લીંપીધુંપીને સાફ સ્વચ્છ કરું છું, ગૃહોપકરણ એટલે ધરનાં વાસણ કુસણ તથા બીજાં ખપનાં રાચરચીલાં બિટકા માંજીને ચકચકાટવાળાં રાખુંછું; રસોઈ કરુંછું, તથા યથા સમયે એટલે વખતસર સૌને પીરસીને જમાડું છું અને સાવધાનીથી એટલે બરાબર સરત-અર્થે કાળજી રાખીને ધાન્ય—અનાજને સાચવી રાખુંછું. દુષ્ટ સ્ત્રીઓને સહવાસ કદી પણ કરતી નથી, તિરસ્કારનો બોલ મ્હોડે પણ આણતી નથી એટલે કદી એ ક્રોધને તિરસ્કાર કરતી નથી અને સર્વના પ્રત્યે અનુકૂળ અને આગસ વગરની ચર્ષ કાળ ગાળું છું. પરિહાસ એટલે હાસ્યવિનોદના વખત સિવાય બીજે કોઈ પણ વખતે હસતી નથી અને બારણામાં કે સાફસુફ કરેલું ના હોય તેવા સ્થળમાં કિંવા ઘર આગળના બગિચામાં વાસ કરતી નથી, મતલબ કે એવે ઠેકાણે જઈને નિરાંતે બેસતી કે રહેતી નથી. અતિ હાસ એટલે ઘણું હસવું અને અતિ રોષ, એટલે

ઘણો ક્રોધ એમનો પરિભ્રામ કરી સત્યને વળગી રહીને નિરંતર ભ-
તૃંગણની એટલે સ્વામીઓની સેવા કરીને સુખી થાઈછું. એમ કર્યા
સિવાય એક ઘડી પણ મને કળ વળતી નથી એટલે સુખ થતું
નથી. વળી સાસુ વગેરે જુદા વડીલોના અને ધર્મશાસ્ત્રના ઉપદેશ પ્ર-
માણે શણગાર સજીને અને પવિત્ર થઈને સ્વામીઓના હિતનાં—ક-
લ્યાણ—ભલાનાં કાર્ય કરતી રહું છું.” સારાંશ એ કે, પતિના પ્રિય
કાર્યનું સાધન એટલે પતિને પ્રિય હોય તેવાં કામકાજ કરવાં અને
તેમની પ્રીતિ સંપાદન કરવી—મેળવવી—એ જ તેમના (પતિના)
આચરણના ઉપર આધિપત્ય વિસ્તારવાનો એક માત્ર ઉપાય છે.

પતિના પ્રત્યે પત્નીના કર્તવ્યકર્મના સંબંધમાં પ્રાચીન આર્ય જ-
નોનું જે પ્રકારનું જ્ઞાન હતું અને એ વિષયમાં તેઓ જેટલા ઊંડાં ઉતર્યા
છે, તેટલી કલ્પના સરખી કરવાને પણ પૃથ્વી પરની ખીજ કોઈ પણ
જાતિ સમર્થ થઈ નથી. તેમના (આર્ય જનોના) મતે “ પતિની પ્રીતિ
એ જ નારી જાતિનું સૌભાગ્ય અને ઐશ્વર્ય છે. જે સ્ત્રી એવી પ-
તિની પ્રીતિ વિનાની હોય તે પરમ દુર્ભાગિણી જાણવી તથા તેનું
મુખ જોયાથી પણ અધર્મ થાય. એટલે ખીજ રીતે કહીએ તો જે
પતિની પ્રીતિ મેળવવાને સમર્થ થઈ હોય એટલે જેના પર પતિની
પૂર્ણ પ્રીતિ હોય તે સ્ત્રી પરમ સૌભાગ્યવતી સમજવી અને તે જે
જે ઠેકાણે પગ મૂકે—જાય—તે તે ઠેકાણાની પૃથ્વી પાપમુક્ત થાય
છે એટલે ત્યાંનાં પાપ તાપ સૌ ટળી જાય છે. ” વિષ્ણુસંહિતા ના-
મના ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે, “ સ્ત્રી જાતિને સ્વતંત્ર યજ્ઞ, વ્રત કે ઉ-
પવાસ નથી; સ્વામીની શુશ્રુષા—સેવા આકરી કર્યાથી જ તેને સ્વ-
ર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે સ્ત્રી પોતાનો સ્વામી જીવતો હોય તે છતાં
ઉપવાસ અને વ્રત કરે છે તે સ્વામીના આયુષ્યને હરણ કરે છે—

આવરદા ઓછો કરે છે—અને નરકમાં જાય છે. ” વળી ખીજે એક સ્થળે એવું લખ્યું છે કે, “ ધર બાંધીને તેમાં વસવું તે સુખને માટે, અને તે સુખનું મૂળ પત્ની જ છે. એ પત્ની સારી જ્ઞાનવાન એટલે બધી વાતની જાણકાર, વિનયવતી એટલે નમ્રતાવાળી અને સ્વામીને વંશ વર્તનારી એટલે પતિની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલનારી હોવાની ખરેખરી જરૂર છે. સ્ત્રી જો સર્વદા—હમેશાં ખિન્ન એટલે નાખુશ રહેતી હોય અથવા જો ધણીધણિઆણી બંનેનાં મન એક ના હોય તો તેના કરતાં વધારે દુઃખ ખીજું કશું એ નથી. ”

એન ! પતિ જ પત્નીની એક માત્ર ગતિ અને અવલંબન એટલે આધાર છે તથા પતિની પ્રીતિ એ જ તેના સુખ સૌભાગ્યનું મૂળ છે, એ વાત શાસ્ત્રનાં વચનોથી સમજાવવાની જરૂર નથી; કારણ કે સંસારમાં એવી સ્ત્રી કોણ છે કે જે પતિની પ્રીતિ મેળવવાની ઈચ્છા ના કરે ? પતિની પ્રીતિરૂપ સૌભાગ્ય પામવાને કયી સ્ત્રીની ઈચ્છા ના હોય ? તેટલા માટે કેવા ઉપાયથી અથવા કેવી રીતનું વ્રત આચરવાથી એવું સૌભાગ્ય મેળવી શકાય તે જ મારે વર્ણન કરવાનો વિષય અને તે જ પતિના પ્રત્યે પત્નીનું કર્તવ્ય છે. જેના સુખે સુખ, દુઃખે દુઃખ, જીવને જીવન અને જેના અભાવે એટલે જેના વિના જીવતાં મુવાં જેવાં થવું પડે તેવા જીવનના એક માત્ર આધાર અને આશ્રય પતિના પ્રત્યે કર્તવ્યની કોઈ મુકરર હદ કે સંખ્યા—ગણતરી કરી શકાય નહિ. તોપણ સાધારણ ભાવે તે સંબંધી કેટલીક વાત તને કહેવા ચાહું છું, અને આશા રાખું છું કે મારા કહેવા ઉપર નજર રાખીને ચાલ્યાથી તું તારા પતિની પ્રીતિથી કદિ વાંચિત થઈશ નહિ, મેંતલબ કે મારી શિખામણ પ્રમાણે ચાલ્યાથી હમેશાં તું તારા પતિની શ્રીતિવાળી રહીશ.

૧. પતિને પ્રિય લાગે તેવાં કાર્ય કરવામાં તથા તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવામાં—મેળવવામાં સદા પ્રયત્ન કરતી રહેજે. જે કાર્ય તેને પ્રિય હોય અને જે કાર્યથી તે સુખી થાય, તે સાધુ એટલે દોષ વિનાનાં અને સત્કર્મ હોય તો કરવાને તારાથી બની શકે ત્યાં સુધી ઉપાય અને યત્ન કરજે. તે ધંધારોજગારથી થાકીને બહારથી ઘેર આવે ત્યારે તારું હસતું વદન—મુખ, મધુર સંબોધન એટલે બલે પધાર્યા વગેરે માકાં વચ્ચેથી આવકાર, અને થાક ઉતારવાને ઉપયોગી સાહિત્યોની ગોઠવણુ જોઇને પરિશ્રમનો ક્લેશ જેથી કરીને ભૂલી જઈ શકે, એ પ્રમાણે કરવાને તારે સતત—હમેશાં તત્પર રહેવું. કદી કોઈ કારણસર તે અસંતુષ્ટ વા વિરક્ત થઇને એટલે નાખુશ અથવા ઉતારી નાંખેલા મનવાળા થઇને કોઈ વાત કહે તો તે વખતે તારે ચૂપ જ રહેવું. તારે હાથે જ રસોઈ તૈયાર કરવી અને પીરસવી. અને જો તમારી અવસ્થા પ્રમાણે કશી અડચણુ ના હોય તો વિશુદ્ધ સંગીત—નિર્મળ મધુર ગાયન ગાઇને અથવા સત્પ્રસંગ એટલે સારી મીઠી વાતચીત કરીને સ્વામીના વિશ્રામ—સુખ--વર્દનને માટે એટલે તે સુખથી આશાએશ લેઈ શકે તેને સાર તજવીજ કરતી રહેજે.

૨. ઉગ્રતા એટલે કોઈ સ્વભાવ એ પુરૂષના હૃદયનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે; તેથી નારી હૃદયની કોર્મળતા વડે એવી ઉગ્રતાની શમતા—શાંતિ કરવી જોઈએ. સ્વામી કોઈ કારણથી કઠોરપણે વર્તે, કિંવા રાગાંધ થઇને એટલે ખૂબ ક્રોધે બરાઇને તિરસ્કાર કરે, તો તેનો બદલો વાળવાને સામે ક્રોધ નહિ કરતાં મુંગે મ્હોડે અને નરમાશ રાખીને તે વખતે બધું સહન કરવું. સહિષ્ણુતા એટલે સહન કરવાપણું એ નારી હૃદયનો એક પ્રધાન—મુખ્ય ગુણ છે. પૃથ્વીનો સહ—

સકન કરવાનો ગુણ છે તેથી કરીને જમ જગતના સર્વ પદાર્થ તેને અવલંબન કરીને રહ્યા છે, તે જ પ્રમાણે નારી-હૃદયમાં સહ્ય ગુણ છે તેથી જ સંસારની અંદર સ્વામી, પુત્ર, કન્યા વગેરે પરિવારનાં સર્વ મનુષ્યો ગૃહિણીને અવલંબન કરીને રહે છે. જે રમણી એ ગુણ વિનાની હોય, તે સ્વામીનું સૌભાગ્ય મેળવવામાં નિશ્ચય અસમર્થ રહેવાની. એ વિષે એક વાત તને કહુંછું તે સાંભળ.

કોઈ એક પરિવારમાં સદા વિવાદ કલહ—ક્રોધ કંકાશ થતો હતો. સ્વામી બહારથી ઘેર આવતાં વેંત જ સ્ત્રીને નાના પ્રકારના તિરસ્કાર અને અપમાન કરતો, તેમ સ્ત્રી પણ તેનાથી બની શકતો બદલો વાળવાને બાકી રાખતી નહિ; તેથી એક પળ વાર પણ એમના ઘરમાં ધણી ધણિયાણીનો કંકાસ નરમ પડતો નહિ. એ પ્રમાણે એમના ઘરમાંથી સુખ શાન્તિ લોપ થઈ ગયાં. પછી એવા વિવાદ અને કંકાસથી કાયર અને લાચાર થઈને આખરે સ્ત્રીએ મંત્રના બળથી સ્વામીને વશ કરી લેવાની વહેમી ઈચ્છા કરી અને તે પાર પાડવાને માટે એક દિવસ એક છુમંતરીઆ જાદુગરની પાસે જઈ ધરતો ક્રોધ કંકાસ મટે તેવો ઇલાજ કરવાને કરગરવા લાગી. એ જાદુગરના મંત્રના બળથી પોતાને સ્વામી જરૂર વશ થશે એવો તે સ્ત્રીને ખરેખરો વિશ્વાસ હતો. તેમ ત જાદુગરે પણ તમામ હકીકત બરાબર જાણી લેઈને, તેનો વિશ્વાસ ટકાવી રાખવાને માટે જ એક પગલું ભરીને પાણી મંત્રી આપ્યું અને કહ્યું કે, “ તારો સ્વામી ઘેર આવતાં વેંત જ આ પગલું મ્હોડે માંડીને તેમાંનું થોડુંક પાણી પીજે અને પછી જ્યાંસુધી તે નિરાંતે બેસીને ટાઢો પડે નહિ ત્યાંસુધી એ પાણી તારા મ્હોમાં ને મ્હોમાં રાખી મૂકજે. એ પ્રમાણે લાગણાગટ એક અડવાડિયા સુધી બરાબર નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યાથી

તારો સ્વામી તારે વશ થશે અને પછી વિવાહ કે કલેશ કંકાસ કશું એ રહેશે નહિ. ” જાદુગરની આવી સલાહ અને પેલા મંત્રેલા પાણીનું પવાલું લેઈને તે સ્ત્રી ઘેર ગઈ અને તેણે (જાદુગરે) કહ્યા પ્રમાણે ઝરાઝર એક અકવાડિયા સુધી મ્હોં બંધ રાખીને સ્વામીનું સઘળું કહેવું ગુપચુપ સહન કર્યાં કર્યું. પછી તેની એવી સહનશીલતા જોઈને તેના કઠોર સ્વભાવના સ્વામીને પણ પોતાનો સ્વભાવ અને રીતભાત ફેરવવાની જરૂર પડી, અને એવી રીતે તેમના કલેશ કંકાસથી ભરપૂર અશાન્તિવાળા ઘરમાં શાન્તિ વિરાજવા લાગી. આવા કારણથી જ લોકો કહે છે કે, “ જે સહે તે રહે. ”

૩. સ્ત્રીનું એક ખીજનું નામ સહધર્મિણી છે. દક્ષસંહિતામાં લખ્યું છે કે, જે નિર્દોષી અને પતિની સાથે એક સરખા ધર્માચરણવાળી હોય, તે જ ધર્મપત્ની થવાને યોગ્ય છે. સ્વામીના ધર્મથી ધર્મ-લાભ અને પાપથી પાપનો સંચય થાય છે. તેમ જ સ્વામી સ્ત્રી પરસ્પર પરસ્પરના પાપ પુણ્યનાં અંશી એટલે ભાગીદાર છે. તેટલા માટે ધર્મ કર્મ કરવાની અંદર સ્વામીને ઉત્સાહ આપવો અને ત્સહાય કરવી અને પાપને રસ્તે ચડતાં તેને અટકાવવો—વારવો એ સ્ત્રીનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સત્કાર્ય કરવાને સ્વામીને ઉત્તેજિત કરવામાં એટલે તેનો ઉત્સાહ વધારવામાં સ્ત્રીની અદ્વિતીય શક્તિ અને ફરજ છે. જે સ્ત્રી એ પ્રમાણે નહિ કરતાં કેવળ સ્વામીને આત્મ-સુખમાં એટલે મનની મોજમાં રચ્યો પચ્યો જોઈને હેતભાવ દેખાડાકરે તે સહધર્મિણીના નામને યોગ્ય નથી. મનુષ્ય-હૃદયનું ગૌરવ એટલે મોટાઈ અથવા શોભા પરમાર્થપરતામાં એટલે ખીજનું કલ્યાણ થાય તેવાં કાર્ય કરવામાં છે. જે હૃદય ખીજના દુઃખથી ગળગળું થાય નહિ, ખીજને માટે પોતાનું સુખ છોડી દેવાને સમર્થ નથી,

તે હૃદયને નીચ સમજવું; એનામાં અને પશુના હૃદયમાં કરો તફાવત નથી. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, શિક્ષાના અભાવે અને સ્વાર્થીપણાના દોષે, નારીઓનાં હૃદય પાપાણુમય એટલે પથ્થર જેવાં થઈ ગયાં છે. અધિકાંશ એટલે ઘણીખરી રમણીઓ સ્વાર્થાંધ-એક સ્વાર્થી જણાય છે. તેઓ પોતે જાતે ખીજાનું દુઃખ દૂર કરે અને સુખ વધારવાના ઉપાય યોજે એ વાત તો દૂર રહી, પણ ઉલટી અનેક સત્કર્મી સાધુ પુરોહો જે સારાં કામ કરતા હોય તેમાં ઘણી ઘણી જાતની અડચણો ઊભી કરતી રહે છે.

એવું જોવામાં આવ્યું છે કે જે પુરોહો વિવાહ થયાની પહેલાં ખીજાનાં દુઃખ દૂર કરવાને અને સ્વદેશનું કલ્યાણ થાય તેવાં કાર્ય કરવાને પ્રાણપણે પ્રયત્ન કરતા હતા, તેઓનાં એ સંઘર્ષ સદૃશ્ય વિવાહ થયા પછી એટલે લગ્ન કરીને સ્ત્રીની સાથે રહેતા થયા પછી ધીમે ધીમે નાશ પામતા જાય છે. સ્વાર્થમાં આંધળી થઈ ગયેલી સ્ત્રીઓ સ્વામીનું સર્વસ્વ ગ્રાસ કરી શક્યાથી એટલે તેના સર્વ સદૃશ્યોનું સંભાળનાશ વાળી પોતાના જ ધાર્યા પ્રમાણે ચલાવી શક્યાથી જાણે સુખી થાય છે. પણ એનું દુઃખ ! એવી નીચ મનની પુણ્યના માર્ગમાં કાંટા જેવી સ્ત્રીઓનું નરકમાં પણ ઠેકાણું થશે કે નહિ એ સંદેહ છે. તેટલા માટે જેથી કરીને તારા સ્વામીની શુભ કામ કરવાની પ્રવૃત્તિ નાશ પામી નહિ જતાં ઉલટી તારા તરફની ઉત્તેજનાથી વધારે વિકસિત થઈ શકે એટલે ખીસી નીકળે, તેની જ તારાથી બની શકતા સર્વ પ્રયત્ન કરીને તજવીજ કરતી રહેજે. કદાપિ કોઈ પણ કારણથી તે પાપને રસ્તે ચઢી જાય તો તારા પોતાના સદૃષ્ટાન્તથી અને હેત પ્રીતિવડે તેને એવા કુમાર્ગથી પાછો વાળી ઠેકાણે લાવજે. તે જ ઘર સ્વર્ગ છે, કે જે ઘરમાં સ્વામી-સ્ત્રી બંને પરસ્પર ધર્મના

કામમાં સહાયતા કરનારાં અને સહચર એટલે સાથે સાથે એક જ માર્ગે ચાલનારાં છે.

૪. અલંકારપ્રિયતા એટલે ઘરેણાં ગાંઠા પહેરવાની અભિલાષા એ આજકાલ રમણીઓમાં એક વિશેષ રોગ થઈ પડ્યો છે. વસ્ત્રભૂષણથી એટલે સારાં લૂગડાં ઘરેણાં પહેરીને સુશોભિત બન્યાથી સૌન્દર્યની વૃદ્ધિ થાય છે એ વાત ખરી છે; પરંતુ એવું સૌન્દર્ય વધારવાનું વાસ્તવિક કારણ શું છે તેના ઘણીખરી સ્ત્રીઓ વિચાર કરી જોતી નથી. પતિને સંતોષ પમાડવો એ જ એવાં લૂગડાં ઘરેણાં પહેરવાનો એક માત્ર ઉદ્દેશ-હેતુ-છે. અને તેટલા માટે જ પૂર્વકાળની આર્યરમણીઓ સ્વામીની આજ્ઞાને અનુસરીને વિચિત્ર વસ્ત્રાલંકાર પહેરતી હતી; પરંતુ સ્વામી દૂર દેશ જાય કે બીજા ગમે તે કારણસર ઘેર ના હોય ત્યારે એવાં વસ્ત્રાલંકારનો તેઓ પરિભ્રમ કરતી એટલે પહેરતી નહોતી. મતલબ કે પોતે પોતાનું સુંદરપણું જોવાને માટે ઘરેણાં ગાંઠાંની કશી જરૂર નથી. સ્વામીએ સ્ત્રીને અને સ્ત્રીએ સ્વામીને સુંદર જોવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક છે, અને એ ઇચ્છાને વશ થઈને એક ખીજાને અનેક પ્રકારે શણગારવાના ઉપાય કર્યા કરે છે; તેથી જો 'ખરેખરા નિર્મળ પ્રેમનો' અભાવ-ખોટ-ના હોય તો પુરૂષો અવશ્યે કરીને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમથ્ણે પોતાની સ્ત્રીઓને નાના પ્રકારનાં વસ્ત્રાલંકારથી સુશોભિત કરવામાં કાંઈ કસર રાખે નહિ. એવી અવસ્થામાં લૂગડાં ઘરેણાંને માટે સ્વામીને આગ્રહ કરવો અથવા કાયર કરવાની તજવીજ કરવી એ અસ્વાભાવિક અને અધર્મ છે.

પરંતુ દુઃખની વાત છે કે આજકાલ પતિના મનને તૃપ્ત કરવું અને સંતોષ પમાડવો એ ઘરેણાં ગાંઠાં પહેરવાનો ઉદ્દેશ રહ્યો નથી. પણ ખીજાની આગળ મોટાં થવાની ઇચ્છા, અને પોતાનાં ધનસંપ-

તિની વડાઈ દેખાડવી અને ગર્વ—અભિમાન કરવો, એ જ ધરેણું ગાંઠાં પહેરવાનો મોટામાં મોટો ઉદ્દેશ થઈ પડ્યો છે. વળી કાંઈ કાંઈ ઠેકાણાની સ્ત્રીઓ તો સગાંવહાલાં કે ઝોળખાણુ પિછાનવાળાંને મળવા જાય છે ત્યારે પોતાનાં ધરેણું મૂકવાના દાખડા સુદાં સાથે લેઈ જતાં પણ શરમાતી નથી. જે ધરેણું એ ત્રણ જાતનાં હોય અથવા જે પહેરવાની જગ્યા ના હોય, તે પેટીમાં મૂકી છાંડવાં પડ્યાથી જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં દાખડો ખોલીને એવાં ધરેણું બધાંને જતાવી શકાય એટલા માટે જ તેઓ એમ દાખડો સાથે લેઈને જાય છે. કાંઈએક કવિએ બરાબર કહ્યું છે કે, “અહંકાર શબ્દમાંના ‘હ’ ને ઠેકાણે ‘લ’ કરીને ‘અલંકાર’ શબ્દની રચના કરેલી છે.”

આજકાલ અનેક સ્ત્રીઓ ધણીનો ટોટો પીશીને, તેમના ઉપર આધાર રાખતાં સગાંવહાલાં અને કુટુંબ પરિવારનાં ખીજાં માણસોને જે મદદ કરવામાં આવતી હોય તે બંધ કરાવી દેઈને અને પેટનાં છોકરાંને પણ પૂરું ખાવા પીવાનું આપવામાં કંજુસાઈ કરીને પણ, લૂગડાંવત્તાં અને ધરેણું ગાંઠાંને માટે પૈસા એકઠા કરીને સંધરી રાખવામાં જરાએ અચકાતી નથી. વસ્ત્રાલંકાર કરાવવાની અને પહેરવાની સ્ત્રીઓની એવી હકથી બધાં માર્યા વૈણાક પુરૂષોને અનેક સમયે પરદેશમાં જઈ રહેવાની જરૂર પડી છે. અને ધણુંબધું એવા જ કારણને લીધે અનેક સ્વામીશ્રી પોતાની અધ્યાગનાનું હસતું—મલ્લ-ધતું—મ્હો જોવાને ભાગ્યશાળી થતા નથી. અરે! એટલેથી જ કાંઈ પતતું નથી; પણ કહેતાં બહુ જ શરમ લાગે છે કે, થોડાં વરસ ઉપર જ એક જીવાન પુરૂષ તેની સ્ત્રીના હુકમ પ્રમાણે ધરેણું ધડાવી આપવાને અશક્ત થઈ પડ્યાથી સ્ત્રીએ તેનો એટલો બધો તિરસ્કાર કર્યો કે તેનું હુઃખ તે બિચારા પુરૂષનાથી સહન થઈ શક્યું નહિ.

અને તેથી કંટાળી જઇને તેણે આત્મહત્યાનો ઉપાય યોજીને તે દ્વારાએ એવી અલંકારપ્રિય સ્ત્રીના કઠોર હાથમાંથી પોતાનો છૂટકારો કર્યો હતો. એ માઠા બનાવની હકીકત સંક્ષેપમાં તને કહી સાંભળાવું છું તે સાંભળ.

“કલકત્તાની પાસેના કોઇ એક ગામનો રહેવાસી એક ઊંચ કુળનો જુવાન માણસ ઠર માસે પચીસ રૂપિયાના પગારથી કારકુનની નોકરી કરતો હતો. સંસારની અંદર તેને પાંચ છ જણનાં પેટ ભરવાનાં હતાં, પણ પગાર સિવાય ખીછ કોઈ પણ રીતથી એક પાઈનો પણ ખીછ પેદાશ થઈ શકે તેવું નહોતું. તેથી કરીને તે આખા દિવસમાં માત્ર એક વાર આહાર કરીને માસિક પાંચ છ રૂપિયામાં મહા કષ્ટથી પોતાની જાતનું ખર્ચ ચલાવતો અને બાકીના રૂપિયાથી જેમ તેમ કરીને સંસાર વ્યવહારના ખર્ચ ખુટાણુનો નિર્વાહ કરતો હતો. પછી વરસ આખરે દેવી પૂજના વખતે બાર દિવસની રજા મળી, તે વખતે પુત્ર પુત્રીઓને માટે સાધારણ રીતનાં થોડાંક લૂગડાં લત્તાં વગેરે લેઇને તે ઘેર ગયો પરંતુ ઘણા દિવસ થયાં તેની સ્ત્રી જે એક ધરેણીની જણસને માટે દુરમાસ કર્યા કરતી હતી, તે જણસ પૈસા પાસે નહિ હોવાને લીધે તે હતુમાગ્ય-સ્પન્દાગિયા-સ્વામીનાથી વેચાતી લેઇ શકાઇ નહોતી, એ તેનો અપરાધ થયો હતો ! એવો અન્યાય તેની ગૃહિણીનાથી સહન થઇ શક્યો નહિ; તેથી તે બાઈસાહેબ જેમ આવડ્યું તેમ નહિ બોલવાના બોલ બોલીને તેનો તિરસ્કાર કરવા લાગી. તેમાં તે એક વાક્ય એવું બોલી કે, “સ્ત્રીને ખવરાવવા પીવડાવવા અને ઝોટાડવા પહેરાવવાને શક્તિ વગરનો સ્વામી હોય તે કરતાં તો તે ના હોય તં જ સાફ.” એ કડકશાએ જે જે મેણાં દૂણાં માર્યાં હતાં અને ગાળમેળ વગેરેથી ખીન્ને ધણીક તિરસ્કાર કરીને જે જે વચનો

હતાં હતાં, તેમાંનાં ઉપર કહેલાં વાક્યથી તે જુવાન પુરુષનું હૃદય ભેદાઇ ગયું. અને તેથી તેના મનને જે દુઃખ થઈ આવ્યું તે શમાવી નહિ શકાયાથી તેને આત્મહત્યા કરવાની જરૂર પડી.”

અરેરે! અનુચિત અલંકારપ્રિયતા આ પ્રમાણે કેટલા સ્વામી-ઓનાં મૃત્યુનું કારણ થતી હશે તેની ગણતરી કોણ કરી શકે? એન લક્ષ્મી! નારીના હૃદયના સદ્ગુણ એ જ તેના અલંકાર એટલે ઘરેણાં ગાંઠાં અને પતિ એ જ તેનું સર્વથી શ્રેષ્ઠ ભૂષણ છે. તેટલા માટે તું કદી પણ તારા સ્વામીની આગળ ઘરેણાંગાંઠાં ધડાવવાની માગણી કરીશ નહિ. જે તેનાથી બની શકે તેમ હશે તો તે પોતે જ તારા વગર માગ્યે તને આણી આપશે. જે સ્ત્રી હમેશાં આ લાવે, પેહું લાવે, ફલાણું કરાવે, ઢીંકણું ધડાવે, ચોમ કહી કહીને સ્વામીને કંટાળા ઉપજાવે છે, તે સ્ત્રી કોઈ પણ દિવસ તેના સ્વામીનો પ્રકૃત પ્રણય મેળવવાને સમર્થ થઈ શક્તી નથી.

૫. જે હૃદયોનું સંમિલન અને એકીકરણ એ જ દામ્પત્ય પ્રણયનું બંધન છે. લગ્નક્રિયા વખતે જે સકળ મંત્ર બોલવામાં આવે છે એટલે પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તે પ્રતિજ્ઞાની અંદર “ તારું હૃદય મારું થાઓ, મારું હૃદય તારું થાઓ, અને જાને હૃદય એકત્ર થઇને ઇશ્વરનાં થાઓ.” આવી મહત્ ભાવપૂર્ણ વાત પણ બોલવામાં આવે છે. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે સંસારની અંદર એ પ્રમાણેનો હૃદયનો પ્રકૃત વિનિમય-અદ્યો અદ્યો-જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. સ્ત્રી જ્યારે પોતાના સ્વામીની આગળ અકપટ હૃદયથી મનના સઘળા ભાવ પ્રકાશિત કરી શકે નહિ, હૃદયરૂપી ઘરનાં કમાડ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ઉન્મુક્ત-ખુલ્લા-ના રાખે અને પોતાના કરતાં પણ સ્વામીને અધિકતર વિશ્વાસને પાત્ર સમજીને અતિ ગેપનીય-હેક છાની-સર્વ વાતો ના

કહે, સારે તું નિશ્ચય કરીને જાણુજે કે, એવાં સ્વામી-સ્ત્રીનામાં કદી પણ પ્રકૃત પ્રણય જન્મ પામતો નથી. ખરેખરા અકપટ નિર્મળ પ્રેમની આગળ લજ્જા, ભય, આશંકા, એમાંનું કશું સ્થાન પામતું નથી એટલે રહી શકતું નથી.

નારીના હૃદયની અંદર સરલતા ગુણનો અભાવ હોય એટલે સરલતા ના હોય તો તેના ખીજા સંકટો જાતના સદગુણ પણ સ્વામીનો પ્રેમભાવ આકર્ષણ કરવાને સમર્થ થાય નહિ. પાંડિત પુરુષોએ એવો ઉપદેશ કરેલો છે કે, જે સ્ત્રીના હૃદયમાં કપટ હોય તેવી સ્ત્રીને “ વિષકુમ્ભપયોમુખ ” (એટલે આખો ઘડો તો ઝેરથી ભરેલો પણ માત્ર તેના મોઢાપર દૂધ હોય તેવી) સમજીને તેનો સાગ કરવો. તેટલા માટે કોઈ પણ દિવસ તારા સ્વામીની આગળ કશીએ વાત છુપાવી રાખીશ નહિ. કોઈ ગુરૂતર એટલે અત્યંત ભારે અપરાધનું કામ કરીને પણ જો સરલ હૃદયથી તે અપરાધની વાત સ્વામીને જણાવી દેખે તે ક્ષમા કરવાને પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તે જરૂર ક્ષમા કરશે જ. પરંતુ કોઈ પણ કારણથી તારી સરળતાને માટે એક વાર પણ તારા સ્વામીને સંદેહ ઉત્પન્ન થયો, તો પછી તેનાં ક્ષીપ્રમય ફળ આપી જીંદગી સુધી તારે ભોગવવાં પડશે. તેટલા માટે કહું છું કે, સદા સર્વદા એવી રીતે સતર્ક અને સાવધાનીથી રહેજે કે જેથી કરીને કદીએ કોઈ પણ કારણથી તારી સરળતાને માટે તારા સ્વામીને સંદેહ કે અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ.

૬. આ સંસારની અંદર સર્વ લોકોની અવસ્થા કાંઈ એક સરખી નથી. તેમ જ ઘણુંખરું કોઈ પણ માણસની જીંદગીનો સંઘર્ષો સમય પણ એકની એક હાલતમાં ગુજરતો જોવામાં આવતો નથી.

જીવતરની અંદર સુખ અને દુઃખ ભેગાયલું જ રહે છે; તેથી કરીને જે માણસ પોતાની જે હાલત હોય તે અવસ્થામાં સંતોષ રાખીને ના રહે તો તેણે સંસારની અંદર સુખની આશા રાખવી એ મિથ્યા છે. સ્વામીને કાંઈ વિપત્તિ આવી પડે તે વખતે તેને ધીરજ અને હિંમત આપવી, શોકના સમયમાં દિવાસો દેઇને તેને મન વળાવવું, અને દુઃખમાં ભાગ કરીને તેના દુઃખનો ભાર અને તેટલો ઓછો કરાવવો. એ સ્ત્રીનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. મનુજીએ કહ્યું છે કે, “દૈવ-દોષથી કદાપિ સ્વામી દરિદ્રી કે વ્યાધિયુક્ત એટલે રોગિષ્ઠ હોય તેથી કરીને જે સ્ત્રી તેનો અનાદર કરે તે પુનઃ પુનઃ એટલે ફરી ફરીને કૂતરી, ભૂંડણી અને ગરધણુ થઇને અવતર્યા કરે છે.” જે પુરુષ મહા ધૈર્ય વિપત્તિની અંદર ફસાઈ ગયેલો હોવા છતાં પણ તેની સ્ત્રી તેના દુઃખની ભાગિયણ થઇને તેને હિંમત અને ધીરજ દેતી રહે છે, તે પુરુષની વિપત્તિ લાંબા કાળ સુધી પહોંચી શકતી નથી. અને વાસ્તવિક રીતે જોતાં પણ જે વિપત્તિની અંદર સહાય કરનાર અને સહચર એટલે સાથે જ રહીને દુઃખમાં ભાગ કરનાર હોય, તે જ પ્રકૃત બંધુ એટલે ખરેખરો ઇષ્ટમિત્ર છે એમ સમજવું.

ન્યારે રામચંદ્રને વનમાં જવાનું ઠર્યું ત્યારે સીતાજી પણ જ રાએ નાખુશ થયા વિના તૈમુની સાથે ગયાં. એમ નહિ કરવાને માટે રામચંદ્રે વનવાસનાં છુખોની ઘણી ઘણી વાતો તેને કહી સંભળાવીને તેનો નિશ્ચય ફેરવાવી સાથે આવતી અટકાવવાને ફરી ફરીને ઘણાક ઉપદેશ કર્યો; તેના ઉત્તરમાં સીતાજીએ જે વચનો કહ્યાં હતાં તે અવશ્યે વાંચવા અને વિચાર કરવા યોગ્ય છે. તેણે કહ્યું કે, “નાથ ! જો હું વિપત્તિની વેળામાં તમારી સંગી થઈ શકી નહિ, તો પછી મારા આ સુખચેતનાં મમ્મ મારતા જીવતરનું પ્રયોજન

શું છે ? અને હું જો તમારી સાથે નહિ હોજી, તો વનવગ-
ડામાં બ્રમણ કર્યાથી જ્યારે તમે યાદી જશો ત્યારે તમારી આસના-
વાસના કોણ કરશે અને તમારી સુખના વખતે ભોજન અને તર-
શના વખતે પાણી પણ કોણ આણીને આગળ મૂકશે ? ઈલાદિ.
વળી જો કે આવી રીતે તે સ્વામી-સ્ત્રી વનવાસમાં જઈ રહ્યાં
હતાં તે છતાં પણ તેઓ અસુખી એટલે દુઃખી નહોતાં. પંચવટીના
વનમાં સરમાદેવીની આગળ વનવાસના વૃત્તાન્તનું વર્ણન કરવાના
ખડાને સીતાએ જે સુખની વાત કરી હતી, તે સાંભળીને, એવું
સુખ મેળવવાને માટે આ સામાન્ય સંસારના સુખનો ત્યાગ કરીને
વનવાસી થવાની ઈચ્છા કોને ના થાય ?

ધન સંપત્તિ વગેરેની સાથે પ્રકૃત સુખને કરો પણ સંમંધ નથી,
તે વિષેની એક વાત આ પ્રસંગે તને કહી સંભળાવું છું તે સાંભળ.
કોઈએક ધનવાન વેપારીનો પુત્ર આપદાદાના પૈસાટકા અને માલ-
મિલકતનો અધિકારી થઈ વેપાર રોજગાર કરીને જીંદગી ગુજારતો
હતો, પરંતુ કોઈ દૈવયોગે નશિય ઉગ્રદારી ગયાથી તેના પુષ્કળ
પૈસાં લોકમાં ઘસારા ગયા અને તેને દેવાળું કાઢવું પડ્યું. વળી આવે
દુઃશાનો અનાવ તેનું લગ્ન થયા પછી જ્યારે થોડા વખતમાં જ બન્યો
હતો, તેથી કરીને તે પોતાને અધિકંતર વિપત્તિવાળો માનવા લાગ્યો,
અને એવી માડી ખજાર તેની તરતની પરણેલી સ્ત્રીનાથી છાની રા-
ખવી એ અવશ્યનું છે એમ સમજીને તેણે પોતાની ચાલતી આવેલી
અવસ્થામાં એકદમ કરો ફેરફાર કર્યો નહિ. ખાનપાન અને વૈભવની
અવસ્થા દેવાળું કાઢ્યા પહેલેથી જેમ ચાલતી હતી તેમની તેમ
ચાલતી રાખી. ધન સંપત્તિનો નાશ થયો છે ને દેવાળું કાઢ્યું છે એ
વાત જો તુરતની પરણેલી સ્ત્રીના નજીયામાં આવશે તો પછી મારા

ઉપરથી તેનો સ્નેહભાવ ઉતરી જશે, એવી ચિંતામાં ને ચિંતામાં તેની ભુખ અને ઊંઘ ઊડી ગઈ. અને તેથી કરીને રહેતે રહેતે તેનું શરીર સૂકાઈને સોટા જેવું થવા લાગ્યું તથા મ્હો છેક લેવાતું ગયું. પછી એક દિવસ તે જ સ્ત્રીએ તેનું શરીર ખગડવાનું કારણ તેને પૂછ્યું અને ઘણી હક કર્યાથી જ્યારે તેને પોતાના મનની અંદરની બધી છુપી વાત જોવી હતી તેવી ખરેખરી કહી દેવી પડી, ત્યારે તે સ્ત્રી બધો ભેદ સમજી જઈને મલકાતા મ્હોટે બોલી કે, “નાથ! પ્રેમના સંબંધમાં તમારા આવા સાંકડા વિચાર જાણીને મારું હૃદય ભેદાઈ જાય છે, નહિતો ધન સંપત્તિને માટે તો હું જરા પણ દુઃખિત કે ચિંતાતુર નથી. હાલને હાલ હું આપણા સંસાર વ્યવહારનો સંઘોળો અંદોળસ્ત કરી નાંખું છું. ધન સંપત્તિ કાંઈ સદાકાળ રહેતી નથી. એટલું જ નહિ પણ પ્રકૃત પ્રણય અને સુખને એવી ચલાયમાન ધન સંપત્તિની સાથે કરો પણ સંબંધ નથી.”

આટલું કહ્યા પછી તેણે સ્વામીની સાથે રહીને પહેલાંના વૈભવવાળા ધરખટલાનો લગભગ સંઘોળો સરસામાન વેચી દીધો, દાસ દાસીઓને એકે એકે રજા આપી, અને છેવટે બહુ ભારે કિંમતની હાલો વેચી પણ વેચી નાંખી. પછી શહેરનો ત્યાગ કરીને એક ગામડામાં જઈ ત્યાં એક સાધારણ ધંર.રાખી લેઈને પરમ સુખથી વસવા લાગ્યાં. એક વાળું જે તેના સ્વામીને અત્યંત પ્રિય હતું તે સિવાયની તેમના ધરખટલામાંની બીજી કાંઈ પણ મૂલ્યવાન વસ્તુ વેચ્યા વગરની રહી નહોતી. આ પ્રમાણે સંઘોળો સંસાર વ્યવહાર પોતાની નવી સ્થિતિને પરવડતો આવે તેવી રીતે ફેરવી નાંખીને પછી તે દિવસથી તે સ્ત્રી ધરખટલાનું સંઘળું કામકાજ પોતાને હાથે જ ખુશીની સાથે કરવા લાગી. એમ થયાથી તે ઘણી ધણિયાણીનો

પ્રેમ દિવસરદિન બહુ ખાટો થતો ગયો અને સુખ શાન્તિ તેમના અસારની અંદર સ્થિર થઈને રહ્યાં. તેટલા માટે એન ! સ્વામીની અવસ્થામાં કદાપિ ફેરફાર થઈ જાય અથવા ખીજની સાથે સરખા-મણીમાં કદાપિ દીન દશા દેખાય, તો તેથી કરોને કદી પણ અસં-તોષ જણાવવો નહિ. પણ ઉણદું જેથી તે પોતાની જે અવસ્થા હોય તેને જ સુખની અવસ્થા સમજીને સુખી થઈ શકે તેવા ઉ-પાય નિરંતર યોજતાં રહેવું જોઈએ.

૭. વળી કેટલીક સ્ત્રીઓ એવી છે કે જેમનામાં અભિમાનનું જોર અત્યંત જોવામાં આવે છે. તેઓ વાતે વાતમાં પોતાનું અપ-માન થઈ ગયું માનીને અધીરી થઈ પડે છે. એવા પ્રકારની સ્ત્રીઓ તેમના સ્વામીને લાડકવાયા છોકરાના જેવા જેવાને બહુ જ ચાહેતા રાખે છે. મહોડાના આદરભાવથી તેમને અત્યંત સંતોષ થાય છે. ખાન પરથી ચૂનો લુસાઈ જવામાં પણ તેઓ પ્રેમનો અભાવ-ટોટો જોઈ શકે છે, સહેજસાજ કારણથી પણ આંખોમાં આંસુ લાવી દેઈ તે આંસુ લુછી લુછીને સાળુનો છોડો બીજવી દે છે, અને દરેક વાતની અંદર હુંપદ અને અભિમાન આણીને આદરભાવ વધરાવ-વડોનો પ્રયત્ન કરે છે. આવી સ્ત્રીઓ પુતિને ગળી જવાની એટલે તેના કરતાં પોતાને અડિઆતી સમજી વૃક્ષમાં રાખીને બકરી જેવો બનાવી ચલાવવાની ચતુરાઈ ચલાવ્યા કરે છે. તેમને એવો વિશ્વાસ હોય છે કે, સ્વામીનાં ધન, માન, વિદ્યા, બુદ્ધિ જે કંઈ હોય તે સર્વ જાણે તેમનાં એકલીઓનાં જ, તેના ઉપર ખીજ કાઢતો પણ કશો એ અધિકાર નથી.

આવી તરલ-મતિ રમણીઓનાં હૃદયમાં જોડો પ્રેમ રહી શ-કતો નથી. કારણકે પ્રકૃત દામ્પત્ય પ્રણય એટલો બધો જોડો ઉતરી

જાય છે, કે બહારની બાબતોએ તેનું માત્ર ચિત્ત સરખુંએ જોઈ શકવું પણ બહુ કઠણ થઈ પડે છે. એવો ઊંડો પ્રેમ સ્વામી અને સ્ત્રી એ બંનેનાં એકરૂપ થઈ ગયેલાં બે હૃદયોની મધ્યમાં થઈને અન્તઃસહીલા એટલે જમીનની અંદર ગુપ્તભાવે વહેતી નદીના પ્રવાહની પેઠે વહ્યા કરે છે. તેથી ઉપર કહી તેવા પ્રકારની સ્ત્રીઓ સ્વામીના આમોદ પ્રમોદની અંદર સંગી થઈ શક્યા છતાં પણ તેઓ પ્રકૃત પ્રણય અને શ્રદ્ધાને પાત્ર થવાને યોગ્ય નથી.

બેન ! એવા પ્રકારની સ્ત્રીઓના દોષથી જ આપણે પુરુષોના આમોદ પ્રમોદની સામગ્રી અને કીડા કરવાની પુનઃગી જેવાં બની રહ્યાં છીએ, અને તેથી જ સ્ત્રી જાતિના સમ્માનનો ઘટાડો થયા કરે છે. તેટલા માટે તું કદી પણ પ્રેમની ગંભીરતા—ઊંડાપણું ભૂરી જઈને તરત મતિ દેખાડી આપીશ નહિ, અને તારો સ્વામી માત્ર તારા એકલીના જ ઉપયોગનો છે, જગત્માં ખીજ કોઈની સાથે તેનો કશો સંબંધ નથી કે ખીજના પ્રત્યે તેનું કાંઈ કર્તવ્ય છે જ નહિ, એવા આપસ્વાર્થીપણાના એકલપેટા ભાવની કદી પણ મનની અંદર કલ્પના સરખી પણ ના કરીશ. કારણ કે એમ એકલપેટાપણાનો અયોગ્ય ભાવ રાખવો એ જ સંસ્કરના અપ્રણય અને અનેક અનર્થોનું મૂળ છે.

૧૦. બેન લક્ષ્મી ! વાતોમાં ને વાતોમાં મેં અનેક વાતો કહી દીધી, પરંતુ જે વાત કહેવાની ઇચ્છા કરીને આવી છું, તે વાતનું તો નામ સરખું પણ દેઈ શકાયું નથી. તે એ છે કે નારી જાતિનું સતીત્વ—સ્ત્રીના જીવનનું સર્વસ્વ અને પતિનું અતિશય આદરનું ધન. એ સતીત્વ અપાર્થિવ છે એટલે આ પૃથ્વી પરનું નથી, અને તેથી કરીને જ જગત્માં તેની પૂજા થાય છે અને સતીઓનાં પુણ્યપવિત્ર

નામ પ્રાતઃસ્મરણીય થઈ રહ્યાં છે. એવો નિયમ જોવામાં આવે છે કે, આ જગતની અંદર જે જોડણું મોટું અને શ્રેષ્ઠ હોય છે, તે જ પાછું તેડણું વિપતિથી ભરેલું અને દુર્લ્ભ પણ હોય છે. સતીત્વશી ધનનો અપવ્યવહાર એટલે ખોટો ઉપયોગ કરવો તેનું નામ વ્યભિચાર છે. અથવા ખીજી રીતે કહીએ તો સ્વામી અને સ્ત્રી પરસ્પર પરસ્પરને પ્રાપ્ત થયેલા અધિકાર ખીજને આપી દે તેનું નામ વ્યભિચાર કહેવાય. એ વ્યભિચાર શારીરિક, વાચિક અને માનસિક એવા ત્રણ પ્રકારથી થઈ શકે છે. આ સંસારની અંદર મનુષ્યને વિપથગામી કરનારો એટલે ખોટા-કેવળા માર્ગે ચલવાનારો અનંત લાલચો રહેલી છે; તેથી દરેક પગે પગે સાવધાન અને સતેક રહેવામાં ના આવે, પ્રથમથી ઠેકાણું નક્કી કર્યા વિના લાં પગ મૂકવામાં આવે, તો આ લોભ લાલચોથી ભરપૂર સંસારની અંદર આત્મરક્ષા કરીને ચાલવું બહુ જ કઠણ થઈ પડે.

એન ! જ્યારે હું નાની રમતી કૂદતી છોકરી હતી ત્યારે મારાં મોટી મા અને ખીજાં ઘરડાં અને ડાહ્યાં મનુષ્યો એમ કહેતાં હતાં કે, “જીવાની એ દીવાની છે.” મતદ્વય કે જીવાનીનો વખત બહુ પિપ્પમ કાળ છે. એ કહેવાતો તે વખતે તો હું માત્ર જોવો તેવો શબ્દાર્થ સમજતી હતી. પરંતુ જ્યારે મેં જીવાનીમાં પગ મૂક્યો છે એટલે હું જીવાન થઈ છું ત્યારથી મારો સમજવામાં આવ્યું છે કે, ખરેખર “જીવાની એ દીવાની” જ છે. અને તેટલા માટે જ તને કહું છું કે, સતત—નિરંતર—સતેક અને સશંકભાવે એટલે એકદમ ઉપર ઉપરના ઠાકમાઠ કે બોલવાના ભપકાથી અંજાઈ જઈને ઉજળું એટલું દૂધ સમજવાની પેટે અનુકૂળ ચંદ્ર નહિ જતાં, મનમાં આશંકા આણીને ગુણદોષની ખરાખર ખરીક્ષા કર્યા પછી જેમ ઘટે તેમ

કરવાની રીતભાતવાળી થઈ રહેજે; ભૂંડા વિચાર અને પાપકર્મની કષ્ટનાઓને એક પગવાર પણ મનની અંદર રહેવા દેઇશ નહિ. ભારે તોફાનને લીધે ઉછળતા અને ગાજતા મોટા મોટા પર્વત જેવા જોગવાળા સમુદ્રની સપાટી ઉપરની હોડીની પેડે આપણા આ જીવનરૂપી હોડીના સુકાનને હમેશાં બરાબર પકડી રાખીને અને જેમ ઘટે તેમ ફેરવતાં રહીને ચાલવું જોઇએ.

અત્યંત લોભ અને લાલચોથી ભરેલા આ સંસારની અંદર આત્મરક્ષા એટલે પોતાનાં તન મન વગેરેનું રક્ષણ કરતાં રહીને જીવન દગાની સુખરૂપ ગાળવી એ અતિશય કડાણુ કામ છે; અને તેટલા જ માટે પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ અનેક કડોર નિયમો પાળવાની આજ્ઞા ધર્મશાસ્ત્ર અને નીતિનાં પુસ્તકોમાં લખેલી છે. શાસ્ત્રમાં કરેલી આજ્ઞા પ્રમાણે તો, સ્વામી જ્યારે પરદેશ ગયેલા હોય એટલે ઘર આગળ પોતાની પાસે ના હોય, ત્યારે સ્ત્રીએ વિવાહ વગેરે આનંદ અને ઉત્સવના સમારંભ જેવા નહિ, પોતાનું ઘર છોડીને ખીન્ને કોઇ સ્થળે જવું નહિ, કોઈ પણ પ્રકારના સુગંધી પદાર્થ જેવા કે સુવાસિત ચૂરણો, ચંદન, અત્તર વગેરે શરીરે ચોળવા કે ચર્ચવા નહિ, ભાત-ભાતનાં સારાં વિચિત્ર વસ્ત્રાલંકાર એટલે લૂગડાંલત્તાં અને ઘરેણું ગાંઠાં પહેરવાં નહિ, અને બરાબા પુરૂષની સાથે વાતોચીતો કરવી નહિ, એટલું જ નહિ પણ ધરના બહારના બારણાના ઉમરા સુધી પણ આવીને ઉભાં રહેવું નહિ જોઇએ. મહાત્મા મનુજીનું કહેવું એવું છે કે, “ પતિના અગોચરે એટલે પતિ જાણી કે જોઇ શકે નહિ તેવી રીતે ભેટ સોગાદ મોકલવી, કીડા કૌતૂક એટલે રમત ગમત અને હાસ્યવિનોદને બહાને પરુ પુરૂષના અંગનો સ્પર્શ કરવો, એકાંત-માં અને એક જ આસને ઘણી દુર સુધી પાસે બેસી રહેવું, અથવા

કાઈ પણ પ્રકારની તેની શારીરિક સેવા કરવી, તે પણ ‘અભિચાર’ છે.”

એ જ મહાત્માએ વળી એક બીજી રથગે એવું કહ્યું છે કે—
 “ સ્ત્રીએ સ્નાનાન્તે (એટલે વિશેષે કરીને રજસ્વલા થયા પછી ચોથે દિવસે શુદ્ધ થવાને માટે જે સ્નાન કરવામાં આવે છે તે સ્નાન કર્યા પછી) માત્ર ભરતારનું જ મુખ જોવું, તે સિવાય બીજા કાઈનું પણ મ્હો જોવું નહિ. અને જો કદાપિ સ્વામી પોતાની પાસે એટલે હાજર ના હોય તો મનમાં ને મનમાં તેનું ધ્યાન કરવું. જે સાધ્વી એટલે સતીશ્રી છે, તે રજકી એટલે ધોળણ, હૈતુકી એટલે દલાવણ, અથવા આશ્રમસાગિની એટલે જે ઘરખાર છોડીને નીકળી ગઈ હોય અથવા જેને તેના સ્વામીએ લજીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી હોય અથવા જે પોતાના કુળધર્મ અને નાત જાનથી બ્રહ્મ થઈને વાટી ગઈ હોય, તેવી સ્ત્રીની સાથે કદી પણ બંધુતા એટલે બેનપણું કરતી નથી. અને જે સ્ત્રી પોતાના સ્વામીનો દ્રેષ કરે છે તેવી સ્ત્રીનું મ્હો પણ જોતી નથી.”

અસત્ એટલે જૂંડી વાતોનાં નકારાં પુસ્તકો વાંચવાં, કુસંસર્ગમાં એટલે નકારી સોજતમાં કે નકારાંના માડોશમાં વાસ કરીને રહેવું અને નકારા પાપી વિષયોની ચર્ચા કરવી. એ સર્વ નાશનાં કારણો છે, એમ સમજીને એવી બાજતોર્થી હમેશાં દૂર ને દૂર રહેવું જોઈએ. આજકાલ એવું બહુ જોવામાં આવે છે કે, અનેક તરણીઓ સહે-જસાજ લખતાં વાંચતાં શીખે છે એટલે તેમને સદેવંત સાવળિંગા અને સુહાગોતેરી જેવી કુશલિ અને કુમાવને ઉત્પન્ન અને ઉત્તેજિત કરે તેવી નકારી ચોપડીઓ વાંચવાનું ઘણું ગમે છે. તેમ જ સરખે સરખી ઉમ્મરની સાહેલીઓ એકઠી મળે છે એટલે પછી એવી કાઈ કૃત્સિત—જૂંડી—નકારી—ગલીચ—ભાષા નથી કે જે તેમનાં ગં-

ધાનાં મ્હોડાંમાંથી નીકળી શકે નહિ. વળી લગ્નાદિ પ્રસંગે સાંભળનારના કાનના કીડા પણ ખરી પડે એવાં ફટાણાં ગીતોનો તથા ખીજા નીચ આમોદ પ્રમોદનો પ્રવાહ આપણુ સ્ત્રીઓનાં ટોળાંમાંથી એવા જોરભેર વહેવા માંડે છે કે તેનું વર્ણન કરતાં પણ શરમનું માર્યું માર્યું નીચું નમે છે. એવે ઠેકાણે પ્રવેશ કર્યાથી કુળવાન નારીઓ પછી સન્નારીઓ રહેતી નથી. અને જીવાન સ્ત્રીઓ સ્ત્રીસ્વભાવસુગમ એટલે નારી જાતિના સ્વાભાવિક લાજ શરમના આવરણને છિન્નભિન્ન કરીને દૂર ફેંકી દેતાં પણ સંકોચ પામતી નથી. એવો ફૂટા અને કુશ્ચિવાળો કોઈ ભાવ નથી, કે એવી વેળાએ તેઓ પ્રકાશ કરી શકે નહિ.

તેટલા માટે જો તું સતીત્વરૂપી ધનથી ધનવાન થવા ચાહાતી હોઈ અને કુળ અને માન મર્યાદાનું રક્ષણ કરવાની તારી ખરેખરી ઈચ્છા હોય, તો કદી પણ કોઈ પણ પ્રકારના કુત્સિત આમોદ પ્રમોદની અંદર બેળાધરા નહિ. આપણુ અખળા જાતિ છીએ અને ખીજના આશ્રય વિના એકલાં રહી શકવું આપણાથી બની શકે તેવું નથી, તેટલા માટે આપણે આપણું પોતાનું રક્ષણ કરીને ચાલવામાં કેટલી સતર્કતા અને સાવધાનતાની જરૂર છે. તે કહેતાં કદી પાર આવે નહિ.

૧૧. અપણા મંગુમાઈના ઉસ્તાદ એક દિવસ એવી કહેવત કહેતા હતા કે, “ જળાં શિરી મુલકગિરી. ” એટલે જો જીભ મીઠી હોય તો દુનિયાની બાદશાહી જેવી મઝા કરાવે. મીઠી જીભથી જગત્ સંતુષ્ઠ થાય છે એમ આપણા લોક પણ કહે છે. તેની મતલબ એવી છે કે કંઈ પણ ખરચ કર્યા વિના અને જરાએ કલેશ કે દુઃખ બોગ્યા સિવાય પણ ખીજાને સુખી કરવાને માટે માત્ર સારાં મીઠાં

અને પ્રિય વચનો એક અદ્વિતીય ઉપાય છે. જે સારાં મધુર વચનો બોલીને સ્વામીને સુખી કરી શકે નહિ, તેને પરમ દુર્ભાગિણી સમજવી. મહામરતમાં લખ્યું છે કે, “બોલાવ્યાથી જે સો ક્રોધ કરીને ઉત્તર આપે, તે ગામતી અંદર ફૂતરી અને વગડાતી અંદર શિયાળ થઇને અવનરે.” વળી મહાનિર્માણતંત્રમાં એવું કહ્યું છે કે, “પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પતિના પ્રત્યે કૂર દૃષ્ટિથી જોતી નથી અને કુવા-ક્ય બોલતી નથી. તે મનથી પણ અપ્રિય આવચરણ આવચરવાની નહિ એટલે પતિના અકલ્યાણની કલ્પના સરખી પણ તેને કદીએ નથી થતી.”

જે પુરૂષ આખો દિવસ અવિશ્રાન્ત પરિશ્રમ કર્યા પછી ઘેર જઈને પોતાની પત્નીનું સહાર્ય વદન એટલે હસતું મ્હો જોવા પામતો નથી અને સારાં મીઠાં વચન સાંભળવા પામતો નથી તેના જેવા હતભાગ્ય એટલે અકર્મી બીજો કોઈ નથી. એવા પુરૂષના દુઃખના ડુંગર રાખવાનું આ જગતની અંદર કોઈ પણ સ્થાન નથી. તેટલા માટે જ પાંડિતોએ કહ્યું છે કે, “ભાર્યા એટલે ઘરઘણિયાણી જે અપ્રિયવાદિની એટલે કઠોર વચન બોલનારી હોય, તો તે પુરૂષે ઘર-ખારનો ત્યાગ કરીને વનવગડામાં જઈ રહેવું એ વધારે સારું અને સુખદાયક છે; ઘરણ્યકે તેને ઘર અને વન બંને એક સરખાં જ છે.” તેટલા માટે બેન । સારાં મીઠાં મીઠાં વચનો બોલીને તારા સ્વામીને સુખી કરવામાં કદી પણ પાછી પાતી કરીશ. નહિ. એટલે જ નથી કરીને તે તારી મીઠી મીઠી વાતોથી બહારનાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ અને યાક ક્લેશ વગેરે સૌ જૂની જઈને સુખી થઈ શકે તેવા ઉપાય યોજવાને નિરંતર યત્ન કરતી રહેજે.

૧૨૧ પાંડિતોએ કહ્યું છે કે, “ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને રહેવું એ સુખને માટે છે અને પત્ની એ જ એવા સુખનું મૂળ છે.” તેટલા

માટે પતિને સુખી કરવો એ પત્નીનું એક પ્રધાન એટલે મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. જે ગૃહિણી પતિને સુખી કરી જાણતી નથી, તેનું ઘર અસુખ એટલે દુઃખ અને અશાન્તિનું આલય-વાસસ્થાન છે. જેના વધારે તો શું કહું, પણ પત્ની પતિને સુખી કરી જાણતી નથી તે દોષને લીધે જ ઘણાખરે ઠેકાણે પુરૂષો સ્વેચ્છાચારી એટલે જેમ મરજીમાં આવે તેમ ચાલનારા અને દુશ્ચરિત્ર એટલે ખોટાં આચર-ણવાળા થઈ જાય છે.

ઘરની અંદર સુખ શાન્તિ નહિ મળવાને લીધે જ ઘણાખરા પુરૂષો સુખી થવાની આશાથી લાજ મરજત અને ભયનો ભાગ કરીને છૂટે છોડે જેમ કાલે તેમ બહાર ને બહાર રઝગે છે અને પછી એમ સુખના લોભની અંદર પડીને તેમને તેમનાં ચરિત્રને કલંકિત કરવાં પડે છે. મતલબ કે બહારથી સુખ મેળવવાની લલુતામાં રખડતાં તે ગમે તેવાં નિર્વ્રજ અને નિષ્કૂર કર્મો કરીને દુરાચરણી થઈ જાય છે. અનેક સ્થળે વળી એવું જોવામાં આવે છે કે પત્ની પરમ સુંદરી, સારી ડાહી અને વિનયવાળી હોવા છતાં પણ તે પોતાના પતિને સુખી કરી શકતી નથી, તેનું કારણ શું હશે ? આ શંકાના સંબંધમાં મને તો એવો વિશ્વાસ છે કે, કેવા ઉપાય ચો-જ્યાથી પતિને સુખી કરી શકાય, કેવી રીતે તેને સંતોષ પમાડીને પ્રેમભાવનું આકર્ષણ કરવું જોઈએ, અને શી શી બાબતો ઉપર નિરંતર નજર રાખ્યા કર્યાથી એવું સુખ અચળ થઈ રહે, ઇત્યાદિ ચતુરાઈની બાબતમાં એવી સીસોનું અગાનપણું એ જ એમ થવાનાં કારણો છે.

કાંઈ એક યૂરોપિયન પંક્તિ એવું કહ્યું છે કે, “ જીવં કરવામાં મુશ્કેલી ઉપયોગ કરવો એ ચતુરાઈનું કામ છે. એવી ચતુરાઈથી મ-

નની સ્થિરતા જળવાય છે અને કામકાજ કરવાની અંદર ચાલાકી અને ખગડદારી મેળવી શકાય છે. જીંદગીનાં કામકાજમાંથી ચતુરાઈવડે જેટલાં પાર પાડી શકાય છે તેના દશમા ભાગના એક ભાગ જેટલાં કામ પણ એકલા ગુણથી થઈ શકતાં નથી.” તેટલા માટે ખેન ! સઘળી બાબતોમાં ચતુરાઈથી ચાલવાની ખરેખરી જરૂર છે. ક્યા વખતે અને ક્યા કામમાં કેવી રીતની યુક્તિ અથવા ચતુરાઈ વાપરવી જોઈએ, તે કોઈ કોઈને કહી શકે નહિ. પણ ચતુરાઈથી ‘શક્તિ પોતાની મેળે જ દેશ કાળ અને અવસ્થા વગેરેનો વિચાર કરીને તેને અનુસારે યોગ્ય ઉપાય શોધી તે પ્રમાણે ચલાવીને કાર્ય-સિદ્ધિ કરાવે છે.

પતિના સુખ અને સંતોષને અર્થે ક્યે વખતે ક્યું કામ કરવું જોઈએ અને કેવા ઉપાયની યોજના કરીને ચાલ્યાથી તેમનું સુખ—સૌભાગ્ય હમેશાં નભે તેવું થઈ શકે, એ સર્વ બાબતો વિષે સવિસ્તર વિવેચન કરવું બની શકે તેમ નથી, તોપણ અત્યારે તેમાંની કેટલીક સાધારણ હકીકત તને કહી સંભળાવું છું; અને હું એવી આશા રાખું છું કે તું મારા એ બધા કહેવા ઉપર વિશેષ નજર રાખીને ચાલીશ.

જે જણસભાવ વગેરે સ્વાર્મીને, પ્રિય હોય તે યતનથી સાચવી રાખવી અને તેમને જરૂરનો સામાન અને જોઈતી ચીજો જ્યાં-સુધી બની શકે ત્યાંસુધી પોતાને હાથે જ તેમને આપવી; એ બાબત ખીજા કોઈના બંદેસે રહેવું નહિ, તેમ તેમને પોતાને જોણીને લેવી પડે તેમ પણ થવા ના દેવું. મતલબ કે જેની જેની તેમને દરરોજ જરૂર પડતી હોય તે તેમને માગવાની જરૂર પડ્યા પહેલાં જ જ્યાં જોઈએ ત્યાં સાચવીને રાખવી મૂકવું.

પોતાને હાથે રસોઇ કરીને તેમને જમાડવા. અને કદાપિ એવી અવસ્થા હોય કે પોતાનો હાથે રસોઇ કરવાનું સંભવે નહિ, તો તેમને જમવાના વખતે સનમુખ ઊભાં રહીને કે બેશીને પોતે તેમને પીરસવું અથવા પીરસાવવું.

શયનગૃહ અને શય્યા વગેરે સાફ અને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ બીજા કોઇને નહિ સોંપતાં તે પોતે જાતે જ બરાબર કરવું અને જોડી કરીને એ સ્થળ (શયનગૃહ) બરાબર નિયમિત રીતે જ ચોજ જ્યાં જોઇએ ત્યાં રાખેલી હોય એવું વ્યવસ્થિત અને સુશોભિત રહે તે ઉપર વિશેષ નજર રાખતાં રહેવું. સ્વામીની રચિતે અનુસરતો એટલે તેમને પસંદ પડતો સરસામાન એ ધરની અંદર સાચવી રાખવો.

કોઈ પણ પ્રકારની સંસાર વ્યવહારિક ખોટ અથવા અડચણ હોય તો તે વારેવારે તેમને કહી સંભળાવીને કાયર કે દિલગિર કરવા નહિ. પણ સમય અને અવસ્થાનો વિચાર કરીને એવી બાબતો જણાવવી અને જે જે અડચણો પડતી હોય કે જેનો અભાવ હોય તે દૂર કરવાની તજવીજ કરવી.

કદી કોઈ કારણથી સ્વામી આપણા ઉપર ગુસ્સે થઇને અથવા અસંતુષ્ટ થઇને ન્યાયથી કે અન્યાયથી જમે તેવી રીતે આપણો તિરસ્કાર કરવા. માંડે કિંવા રૂબે બરાબર કોઈ પણ રીતનું અયોગ્ય આચરણ આચરે, તો તે વખતે તો મ્હોડું ચઢાયા વિના ગુપચુપ તે બધું સાંખી રહેવું. તેમના ગુસ્સાને વખતે સામો ગુસ્સો કર્યાથી અથવા અન્યાયના કામને માટે અપમાન કર્યાથી કે તે અન્યાયનું કામ છે એમ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યાથી કોઈ પણ ફાયદો નહિ જ્યતાં ઉલ્લટું વિષમય ફળ ઉત્પન્ન થવાનું, એટલે તેના ઝેરમાં સામો વધારો થવાનો.

પણ એવા ધમપછાડા કરી રહ્યા પછી જ્યારે તે પ્રથમના જેવા કાયમ મિજાજના અને શાંત ચચેલા જણાય, ત્યારે પછી વિનિત ભાવે એટલે નરમાશયી અને મીઠાં વચનો બોલીને તેમનો અન્યાય તેમને સમજાવવાની બનતી તજવીજ કરવી.

સ્વામીની સાથે ઝૂંજની એટલે ધરખાર અથવા સંસાર વ્યવહારની છાની અને મુદ્દાની વાતચીત કરીને તેમને સંતોષ પમાડવો એ સ્ત્રીનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ તેનો પણ સમય અસમય હોય છે. જ્યારે તે કોઈ જાડા વિચારમાં ઝૂંચાયેલા હોય ત્યારે તેમની આગળ સહેજસાજ કામની વાત કરવા ગયાથી વિપરીત ફળ થાય છે. એમ કહ્યાથી તે મમમાં ને મનમાં નાખુશ અને અસંતુષ્ટ થઈને બની શકે ત્યાંસુધી એવી દમ વગરની વાતો કરવાવાળી સ્ત્રીનાથી આશ્ચર્ય ને આશ્ચર્ય રહેવાની તજવીજ કર્યા કરે છે. અને તેથી કરીને એવી તરલ મતિની સ્ત્રીઓ પતિનાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસનું આકર્ષણ કરવાને એટલે તે મેળવવાને કદી પણ સમર્થ થતી નથી.

વૃથા અભિમાન કરીને અથવા યત્નસામાન્ય એટલે છેક સાધારણ કારણથી રડતાં રડતાં આંખો લૂછી સાક્ષાત્તે છેડો બીજવી દેખીને સ્વામીના સ્નેહભાવ, અથવા જ્ઞાતિનું આકર્ષણ કરવાની તજવીજ કરવી એ અજ્ઞાન સ્ત્રીનું કાલ છે. તારા જેવી તરણ ઉમ્મરની સ્ત્રીઓમાં એવા દોષનું પ્રબળ બહુ દેખાય છે. તેઓ એમ ધારે છે કે રડી રડીને સ્વામીનું હૃદય પીગાળી નાંખવાને સમર્થ થઈશું; અને તેથી હમેશાં નાના બાળકની પેઠે એ મહાસ્ર-જખરા હથિઆર-ના જોરે જયલાભ મેળવવાની એટલે ધારેલી ધારણા પાર પાડવાની તજવીજ કર્યા કરે છે. પણ મારા અનુભવ અને સમજવા પ્રમાણે તેમના એવા પ્રયત્નનું ફળ અન્યથા થઈ પડે છે.

પરિષ્કાર પરિચ્છન્નતા એટલે નિર્મળતા અને સ્વચ્છતા તથા ચિત્તની પ્રકૃક્ષતા ના હોય તો કાંઈતો પણ પ્રેમભાવ પોતાના પ્રત્યે વાળી શકાય નહિ. તેટલા માટે સર્વદા પરિષ્કાર પરિચ્છન્ન રહેવાની તજવીજ કરતાં રહેવું જોઈએ. વળી પોતે જાતે બની ઠ-ણીને રહ્યાથી કાંઈ ચાલી શકે નહિ; પણ ધરતી અંદરનો તમામ સરસામાન અને છોકરાં છંયાને પણ પરિષ્કાર પરિચ્છન્ન રાખવાં જોઈએ. તેમ જ કેવળ બહારની ટાપટીય અને સફાઈ રાખ્યાથી પણ કાંઈ ના વળે. પણ ભિતરની એટલે મનની અંદરની સરલતા અને પ્રકૃક્ષતા પણ જોઈએ. તે ના હોય તો એવી ઉપર ઉપરની સઘળી સફાઈ નકામી થઈ પડે છે. કાંઈ એક પાંડિતે કહ્યું છે કે, “ ચિત્તનું પ્રકૃક્ષપણું એ એક મોટામાં મોટો ધર્મ છે. પ્રકૃક્ષ ચિત્તનું મનુષ્ય ભાગ્યશાળી સમજવું—તેના જીવતરને ધન્ય છે ! તે અનાયાસે લોકોને સુખી કરી શકે છે. તેની પાસે રહ્યાથી દુઃખી મનુષ્ય પણ પોતાનું દુઃખ ભૂલી જાય છે. તેનું મધુર હાસ્ય અંધકારમાં પણ અ-જવાળાને પકડી આણે છે. ”

૧૩. એન ! પતિ પ્રત્યેના કર્તવ્ય સંબંધી હવે બહુ વધારે હ-કીકત કહેવાની મારી ઈચ્છા નથી. જ્ઞાન અને વયના વધારાની સાથે, સાથે મનુષ્યનાં કર્તવ્ય ક્રમોનો પણ વધારો થયા કરે છે, અને તે વખતે પછી તે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કાર્ય કરી શકે છે. માટે હવે વધારે સંખ્યાણુ નહિ કરતાં શ્રીયુક્ત બાબૂ શશીસૂપણુ દત્ત, એમ. એ. એ નામના એક સુપ્રસિદ્ધ બંગાલી વિદ્વાન પુરુષે લખેલા “વિ-વાહ અને સુખ” નામના નિબંધમાંથી થોડીક વાત કહીને આ વિ-ષય પૂરો કરીશ. તે નિબંધમાં એવું લખ્યું છે કે:—

“ પ્રથમ તો ક્રોધ એ પ્રેમનો એવો મહા જખરદસ્ત શત્રુ છે

કે તેના જેવો ખીજો કોઈ નથી. હું કોઈ માત્ર દુર્ગ્ય રોપની જ વાત કહું છું એમ નથી. પણ સામાન્ય રાગ (Irritability), સહેજમાં વિરક્ત એટલે ઉદાસીન થઈ જવું, અભિમાન-એ બધાં એ અનુરાગ એટલે પ્રેમનાં પ્રમળ વિનાશકારી છે. જે રાગ આણી જાણવું નથી, માને ચઢી જાણવું નથી, અને વિરક્ત થઈ જાણવું નથી, તેના એ સ્વર્ગીય ગુણ અનેક દોષ છતાં પણ પ્રેમીના પ્રેમ-ભાવને ટકાવી રાખી શકશે. જેનાથી રાગને શમાવી કે કબજે રાખી શકાતો નથી, જે પુરૂષ સહેજમાં ચિડાઈ કે ખિન્ન થઈ જાય છે, અને જે સ્ત્રી સહેજમાં રાગ આણે છે અથવા જેને સહેજમાં અભિમાન આવી જાય છે, તેને અમારી એવી સલાહ છે કે, લમ ના કરવું; અને જો લમ કરે તો તેમણે વધારે સુખની આશા કદી રાખવી નહિ. આ વાત એટલી બધી નિઃશંક છે કે તેનો કહેતાં પાર પણ ના આવે.-જે અણહદ કલહપ્રિય છે એટલે જેને કંકાસ ધણો વહાલો હોય તેણે લમ કરવાનું કરું એ પ્રયોજન નથી.”

“ખીજો બાધ કોઈ પણ બાબતમાં એકદમ મત બાંધી એ-સવાની કટેવ (Hastily judge) છે. સ્ત્રી કોઈ કામ કરે તો સ્વામીએ સહસા તેનો દોષ નક્કી માની એસવો નહિ, અને સ્વામી કોઈ કામ કરે તો સ્ત્રીએ એકદમ જેને દોષવાન ઠરાવી દેવો નહિ. એમ સહસા નિશ્ચય કરી એસવું એ મોટામાં મોટો દોષ એટલે અ-વગુણ છે. એ અવગુણ બ્યાંસુધી છોડી શકાય નહિ ભાંસુધી પ્રેમ-ભાવને સ્થાયી રાખવાની આશા રાખવી નહિ. ચોતરફથી ઊંડો વિચાર કરી જોઈને ચાલવાને જેઓ પૂરાં શક્તિમાન નથી તેમણે આ બાબતમાં વિશેષ સાવધાનતા રાખવાની જરૂર છે,-તેઓ જ વિશેષે કરીને એવા ઉતાવળથી નિશ્ચય કરી એસવાના દોષથી દો-ષિત થાય છે.”

“ત્રીજો અવગુણ અવિશ્વાસીપણું છે. જૂઠું બોલનાર, ધર્મ એટલે અદેખાઈ કરનાર, આપસ્વાર્થી અને નિંદાખોર સ્ત્રીનાં આચરણથી સ્વામી સુખી થઈ શકે નહિ, તેમ જ એવા આચરણવાળા સ્વામીની સ્ત્રી પણ કદી સુખ ના પામે. તેટલા માટે જોયો પરસ્પરનો પ્રેમભાવ પ્રાપ્ત કરવા અને નભાવવા ચા'તાં હોય તેમણે જોયી હલકાપણું કે નીચપણું અને અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય, તેનો અવશ્યે લાગ કરવો જોઈએ.”

“ચોથું, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો અભાવ.—જેની બુદ્ધિ જોરાવર ના, હોય, તે ઊંડા પ્રેમભાવ કદાપિ ઉત્પન્ન કરી શકે, તોપણ તેનું રક્ષણ તેનાથી થઈ શકે નહિ; એટલે એવી ઝોછી બુદ્ધિની અખળાઓ પ્રેમભાવ નિરંતર ટકાવી રાખવાને અશક્ત હોય છે. સેંકડો જળુની પરાયી સલાહ અને મસલતના ઉપર આધાર રાખીને બેસી નહિ રહેતાં, પોતાની બુદ્ધિના બળથી જે સારો રસ્તો સૂઝે તે પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. અને જો તેમ નહિ કરતાં ભ્રમમાં પડીને ફલાણુ કે ફલાણીનું કહેવું કે ફલાણીની સલાહ સારી હશે કે ઢીંકણીની સલાહ પ્રમાણે ચાલવું ઠીક પડશે, એવા વિચારોના વમળમાં ગોથાં બાધા કરીને જે સ્ત્રી પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જે ઠીક લાગે તે પ્રમાણે એક નિશ્ચયથી વર્તતી નથી, તે તેના એવા શંકાશીલપણથી રહેતે રહેતે સ્વામીની અબ્રહ્મને પાત્ર થઈ પડે છે. તેટલા માટે વિદ્યાભ્યાસ કરતી વેળાએ જોયો બુદ્ધિને પરિપક્વ અને સતેજ-બળવાન-કરવાના યોગ્ય ઉપાય કરવામાં અખાડા કરે છે, તેઓએ મનની અંદર સમજી રાખવું જોઈએ કે, તેમના પોતાના સુખના માર્ગની અંદર તેઓ પોતે જ ઝાંટા વાવે છે.”

“પાંચમું, સંદિગ્ધચિત્ત એટલે મનની અંદર સંદેહ રાખવાની

દેવ.—વિશ્વાસ એ બંધુત્વનો પ્રાણ છે. જે ખરેખરા અંતઃકરણથી વિશ્વાસ કરી ના શકે, તે વિવાહ એટલે લગ્ન કરી શકે ખરાં, પરંતુ સુખની આશા તો તેમણે કદીએ રાખવી નહિ. મારા પરિચય-વાળા એટલે ઝાળખાણના એક વકિલે વાતમાં ને વાતમાં એવું કહી દીધું હતું કે, તે તેની મા સુદ્ધાંતો વિશ્વાસ કરતો નથી ! તે સાંભળીને મારા મનમાં એમ થઈ આવ્યું કે, “ ભઈ ! તારા ભાગ્યમાં સુખ જ નથી. ”

“ છટું, આળસુપણું.—જે આળસને બહુ ચઢાતાં હો તો ગાઢ કાંપસસુખની એટલે સ્વામી—સ્ત્રીના ખરેખરા પાકા સુખની આશાનો ભાગ કરવો જોઈએ. પરિશ્રમશીલતા એટલે મહેનતુંપણું એ એક મોટો ધર્મ છે. તેટલા માટે જે શ્રદ્ધાને પાત્ર થવાની ઈચ્છા હોય, તો આળસને છોડી દેવી જોઈએ. પરિશ્રમ કરવામાં જ સુખ છે. અસત્ એટલે નકારાં પાપી કર્મ સિવાય ખીજા કોઈ પણ કામને હલકું ગણીને તેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. પણ સામાન્ય કામ પણ જે જરૂરનું હોય તો તે કરવાને તૈયાર થજે. જે એમ સમજે છે કે દાસ દાસીની અધિસ્વામીની એટલે ચાકર નફરની રોડાણી થઈ પગ ઉપર પગ ચડાવીને ગપ્પાં માર્યા કરવાં એ જ ખરેખરું સુખ છે, તે એવું જ “ ખરેખરું સુખ ” પામી શકે છે—ખીજું કોઈ સુખ તેને મળવાનું નહિ. આળસનો અનાદર અને તિરસ્કાર કાણ નથી કરતું ? સર્વ મનુષ્યના જીવનનો એક સલ ઉદ્દેશ હોતો જોઈએ. દરેક મનુષ્યના હાથમાં એક પણ એવું કામ જોઈએ કે જે જલ-દીથી પૂરું થઈ જાય નહિ અને દૈનિક એટલે નિત્યના કામકાજમાંથી પરવારીને જેમાં રોકાવાનું બની શકે, એવું કામ હોવાથી જીંદગી ભારરૂપ અથવા નકામી લાગતી નથી. ”

“સાતમું.—જે ખરેખરા દાંપત્યસુખની અભિલાષા કરતાં હોય એટલે આશા રાખતાં હોય, તેમણે ભોગવિલાસ એટલે ચેનગાથ અને એશઆરામને જીંદગાનીનું સાર્યક કદી એ સમજી રાખવું નહિ. જે ધન ઐશ્વર્ય એટલે પૈસાટકા અને માન મોટાઈ જોઈને વિવાહ કરે છે તે પૈસાટકા અને માન મોટાઈ પામે છે, પણ સુખ પામતાં નથી. અને જે લૂગડાંલતાં અને ઘરેણાં ગાંડાંને જ એક માત્ર સુખનું સાધન સમજે છે તે લૂગડાંલતાં અને ઘરેણાં ગાંડાં પામી શકે, પણ ખરેખરા દાંપત્યસુખરૂપી સ્વર્ગીય સુખ કદી પામી શકે નહિ.”

ઉપદેશ ચોથો.

કરકસર અને સંઘરો.

“Society at present suffers far more from waste of money than from want of money. It is easier to make money than to know how to spend it”.

Smiles.

“જે જીંદગીની શરૂઆતથી જ કરકસરથી ખરચ કરનાર થવાને પ્રયત્ન કરતાં નથી તેમની પાસેથી સ્વદેશ, સ્વગતિ અથવા સમાજ એમાંનું કંઈ પણ કશી એ આશા રાખતાં નથી.”

નિભૂત ચિન્તા.

“જે મનુષ્ય મનના હર્ષથી દિવસને વખતે મીઠુમતી બાળે

છે, તેના ઘરમાં રાતને વખતે એક દીવેટ સરખી પણ ખળતી નહિ જુઓ.”

સદ્ભાવશતક.

જીંદગી ચલવવાને માટે ધનનું ખરેખર પ્રયોજન છે. અને આપણી આ પૃથ્વી એવા ધનની ખાણ હોવા છતાં પણ તે ઉપાર્જન કરવાને એટલે પેદા કરવાને માટે પ્રયત્ન, પરિશ્રમ અને સંઘરાની અવશ્યે જરૂર છે. સંઘરો કર્યાથી મૂડી એકઠી થઈ શકે છે. તેટલા માટે માત્ર એકલું ઉપાર્જન કર્યાથી કાંઈ ચાલી શકે નહિ, પણ ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યનું ચતનની સાથે રક્ષણ કરીને પરિમિતરૂપે એટલે યોગ્ય કરકસરથી તેનો ખરચ અને સંઘરો કરવો જોઈએ.

ધન કાતે કહે છે અને શી રીતે તે ઉત્પન્ન અને ઉપાર્જન કરવામાં આવે, એવા એવા ધનવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના એટલે અર્થશાસ્ત્રના પ્રશ્નોનો વિચાર અને ખુલાસો કરવો એ આજના મારા ઉપદેશનો હેતુ નથી; પરંતુ તેનો-ધનનો-ખરચ અને સંઘરો કેવી રીતે કરવો જોઈએ તે સંબંધી વિવેચન કરવાની જ મારી મતલબ છે. બેન ! પુરૂષોએ ધન ઉપાર્જન કરવું એટલે કમાઈલાવવું, અને સ્ત્રીઓએ તે ધનનું પ્રયત્ન પૂર્વક રક્ષણ કરીને યોગ્ય કરકસરથી તેનો ખરચ અને સંઘરો-સંગ્રહ કરવે, એવો આ દુનિયાનો સાધારણ નિયમ-ચત્તાર-છે. આપણાં સ્મૃતિશાસ્ત્રોમાં એક સ્થળે એવું લખેલું છે કે, “મૃદિણીઓ એટલે ધરધણિઆણીઓએ” દિવસના શેષ ભાગે એટલે રાત્રે ઉપજ અને ખરચનો વિચાર કરવામાં રોકાવું જોઈએ.” વળી અગ્નિપુરાણમાં એક પ્રસંગે એવું જણાવ્યું છે કે, “સ્ત્રી જો હાથ ખડુ ફેરો રાખીને ખરચ કરે, તો સ્વામી તેનો પરિભ્રમ કરી શકે છે.”

જીંદગી જોગવવાને માટે જરૂરની તથાપિ વિનિમયસાધ્ય એટલે જેનો અદ્દોઅદ્દો કરી શકાય એવી વસ્તુ માત્રને અર્થશાસ્ત્રની અંદર ધન કહે છે. તેથી અનાજ તેલ, ધી, મીઠું, કાપડ, વાસણ, પલંગ, ખુરશી, પૈસા, રૂપિયા એ સર્વ ધનની અંદર આવી જાય છે.

ધન પેદા કરવા કરતાં તેનો વાપર એટલે ખર્ચ કરવાનું કામ બહુ કઠણ છે. અનેક લોકો નાના પ્રકારના ઉપાયોથી ધન ઉપાર્જન કરે છે; પરંતુ પ્રકૃત એટલે વાસ્તવિક પ્રયોજન સમજીને પોતાની અવસ્થા પ્રમાણે તે ધનનો પરિમિતરૂપે યોગ્ય કરકસરથી વાપર-ખર્ચ-કરી શકે, એવા લોકની સંખ્યા આ સંસારની અંદર બહુ જ થોડી છે. આપણી સામાજિક રીતિ પ્રમાણે એટલે સંસાર વ્યવહાર ચલાવવાના આપણા લોકના રિવાજ પ્રમાણે, ખર્ચ કરવાનું એટલે ધનનો અવેર કરવાનું અતિ ભારે કામ આપણા ઉપર એટલે ધર-ધણિયાણીઓ ઉપર નાંખાયેલું છે; પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, આપણા-માંથી અતિ અલ્પ એટલે બહુ જ થોડી બાઈઓ એવા અતિ ભારે કામનો ભાર ઊંચકી શકવાને સમર્થ હોય છે.

નાના મોટા સઘળા સંસારમાં એટલે ગરીબ અને તવંગર સર્વના ધરમાં ધનનો વાપર કરવાનું પ્રયોજન હોય છે; પછી કોઈના ધર-વ્યવહારમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે અને કોઈના સંસાર-વ્યવહારનો ખર્ચ માત્ર બે ચાર રૂપિયામાં પણ ચાલે છે. એવી રીતે ધનના પરિમાણની બાબતમાં વધઘટ અથવા ફેરફાર હોવા છતાં

* રૂપિયા પૈસા એ ધનની અંદર આવી જાય છે તોપણ બીજા ધનની સાથે એનો કંઈક ભેદ છે, તેથી અથશાસ્ત્રમાં સામાન્ય ધનને દ્રવ્ય અને રૂપિયા પૈસાને અર્થ કહે છે. પરંતુ આ વિષયમાં તો ધન અને અર્થમાં કંઈ તફાવત રાખ્યો નથી. કેમકે સામાન્ય વિચારમાં એ તફાવત દેખાય તેવો નથી.

પણુ એમ ખરચ કરવાના કામને માટે એ બંને ધરની ધરધણિઆ-
ણીઓને એક સરખા જ્ઞાનની અને એક સરખા પ્રયત્ન અને ઉપાયો
યોગવાની આવશ્યકતા છે. “અમારા ગરીબ સંસારવ્યવહારમાં એ
ચાર રૂપિઆનો ખરચ, તેમાં વળી પરિમિત અપરિમિત વ્યય એ-
ટલે યોગ્ય કરકસર અથવા બિડાબિપણું શું ? અને એનો તે હિસાબ
કિતાબ શો ?” આવાં અજ્ઞાનતા ભરેલાં વચનો અનેક અપરિણામદર્શી
એટલે આખરે ફળ કેવું થશે તે નહિ સમજી શકનાર અજ્ઞા-
નીઓને મ્હોડેથી સાંભળવામાં આવે છે. પરંતુ સ્થિર ચિત્તે એક
વાર કંઈ વિચાર કરી જોવાથી સમજવામાં આવશે કે, ધનવાનના
કરનાં દરિદ્ર એટલે ગરીબ ધરની ઓને કરકસરથી ખરચ કરવાની
આગતમાં બહુ વધારે ઉપાય અને યત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે.

આ સંસારમાં સર્વની અવસ્થા એક સરખી હોતી નથી; કોઈ
કોઈ સારા નરમ ગાદી તકિયા પર પડે છે અને મશરૂની તળાઈઓ
પાયરેલા હપર પતંગ ઉપર પોટે છે, બત્રીથી રસોઈનાં ભોજન
જમે છે અને હાથી ઘોડે બેસીને ફરે છે; અને કોઈ કોઈ સાધારણ
પથારીમાં કે સાદી પર પડી રહે છે, સામાન્ય અજ્ઞનો આહાર કરે
છે અને પગે ચાલીને-તેમાં પણ વખતે પગમાં પગરખાં પહેર્યા
વિના-જાય આવે છે. એવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તેઓ જ-
ન્મારો ગાળે છે, તેમાંથી ખરેખરાં સુખી કાણુ છે તે નક્કી કરવું
ઘણીક વાર બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. મનનું સુખ એ જ ખરૂં સુખ
છે; તેથી એવા જુદી જુદી રીતે જીંદગી જોગવનારાઓમાંથી જે-
મને મનનું સુખ હોય તેઓ જ ખરા સુખી સમજવા. પૈસાટકાના
હિસાબમાં જે યોગ્ય કરકસરથી ખર્ચ કરનાર અને પોતાની પેદા-
શનો વિચાર કરીને તે પ્રમાણે ખૂરચ કરી ભવિષ્ય કાળને માટે સં-

ધરો કરી રાખવામાં જે સમર્થ હોય તેને જ ખર્ચ સુખી જાણવું. જે કોઈનો દેવાદાર થાય નહિ તેમ કોઈને પોતાનો દેવાદાર ના કરે તે જ ખરા સુખથી રહે છે.

સંચય-સંધરો-એ ભવિષ્યના સુખનું મૂળ અને ધનની વૃદ્ધિનો એટલે પૈસાદાર થવાનો એક માત્ર ઉપાય છે. અને યોગ્ય કરકસ-રથી ખર્ચ કરવો એ સંચયની પ્રસૂતિ એટલે જાનેતા છે. ખેન ! વિચાર કરી જો કે કોઈના પણ સઘળા દિવસ એક સરખા જતા નથી; આપત્તિ વિપત્તિ તો અવશ્યે સર્વના ઉપર આવી પડવાની જ. પરભારી વાત પડી મૂકીને તારી પોતાની અવસ્થાનો જ તું વિચાર કરી જો. આજ તારો પતિ શરીરે નિરોગી-સાજો તાજો-છે તેથી પૈસા પેદા કરી લાવવાને શક્તિમાન છે; પરંતુ ના કરે નારાયણ અને કાલે તે કોઈ એવા રોગથી રોગી થઈ જાય કે પછી આખી જીંદગી સુધી તેને અકર્મણ્ય એટલે કશું કામકાજ થઈ ન શકે એવો બની રહીને જન્મારો પૂરો કરવાની જરૂર પડે, અથવા વખતે મૃત્યુ પામે, તો પછી તારા સંસારની આવક-પેદાશ-નો રસ્તો એકેવારે બંધ થઈ જાય, એ પણ કાંઈ અસંભવિત નથી.

વારં, એ તો જાણે દૈવજોગની વાત કહી; સઘળે સમયે એવી વાતોનો વિચાર કરીને કામ કરવાનું વખતે અસંભવિત થઈ શકે. પરંતુ હવે ખીજી રીતે વિચાર કરીને જો કેદશ વરસ પહેલાં તારા પતિના ઉપજ ખર્ચની સાથે તારે કરો પણ સંબંધ નહોતો. અને તારે માટે તેની પેદાશમાંથી એક પાઈનું પણ ખર્ચ થતું નહિ; પરંતુ જ્યારથી તમારાં બે જણનાં લક્ષ થયાં લારથી તારું સઘળું ખર્ચ તેને ઉપાડવું પડે છે. વળી પાછો વિચાર કર કે એટલેથી જ કાંઈ તેના ખર્ચના વધારાનો અંત આવતો નથી, પણ ઉલટો ખ-

રચતો રસતો ખુસો કર્યા જેવું થાય છે. પરમેશ્વરની કૃપાથી તારે એક ભાણે થયો છે અને તેને માટે પણ તારા પતિના ખરચનો માર્ગ મોકળો થયો છે, એટલે તેનું ખરચ વધ્યું છે.

એ પ્રમાણે પુત્ર પુત્રીઓની વૃદ્ધિની સાથે સાથે જ સંસારના ખરચનો માર્ગ પણ મોકળો થતો રહેવાનો, તથા એવા ખરચના વધારાના પ્રમાણમાં પેદાશનો માર્ગ મોકળો થવાનો કાંઈ વિશેષ સંભવ હોઈ શકે નહિ. આવા કારણને લીધે જ બુદ્ધિમાન ગૃહિણીઓ એવી બધી ગામતોનો વિચાર કરીને, સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારથી જ પેદાશના પ્રમાણમાં થોડો થોડો સંચય કરતી રહે છે. માત્ર એકલી પેદાશથી જ કાંઈ સંચય થઈ શકે નહિ, પણ કરકસર એ જ સંધરાનું મૂળ છે. પેદાશનો માર્ગ ગમે તેટલો મોકળો કાં નથી હોતો, પણ જે ખરચનો રસતો સાંકડો રાખવામાં ના આવે તો સંધરો થવાની આશા ભાગ્યે જ રહે.

ઈચ્છા અને યત્ન હોય તો સઘળી જાતની અવસ્થામાં માણસો કાંઈ ને કાંઈ સંધરો કરી શકે. હાંદગાની ગાળવાને માટે મનુષ્યને શાનું શાનું પ્રયોજન છે અને શું શું પ્રયોજન વિનાનું અથવા વગર જરૂરનું છે, તે નક્કી કરવું બહુ કઠણ છે. કારણકે એક જાણના સંબંધમાં જે પ્રયોજનનું હોય, તે બીજાના સંબંધમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રયોજન વિનાનું હોઈ શકે; તેટલા માટે પોતપોતાની પેદાશના પ્રમાણને અનુસરીને જ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનો પ્રયોજનનો અત્તે પ્રયોજન વિનાનો ખરચ નક્કી કરવો એ સૌથી સારી વ્યવસ્થા છે. એ નિયમ પ્રમાણે વિચાર કરીને ચાલવામાં ના આવે તો કોઈ પણ અવસ્થાના માણસથી કરો સંધરો થઈ શકે નહિ.

પેદાશમાંથી કેટલું ખરચ કરવું અને કેટલું બચાવીને સંધરી

રાખવું, એ વિષે ધનવિજ્ઞાનવિત્ એટલે અર્થશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ પાંડિ-
તોમાં મતભેદ હોવા છતાં પણ પેદાશનો કેટલોક ભાગ બચાવીને
સંધરો કરી રાખવો જોઈએ, એ બાબતમાં કોઈને પણ મતાન્તર
નથી. એવા કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે પેદાશના ત્રણ ભાગ ક-
રીએ તો તેમાંના બે ભાગ, કોઈના મત પ્રમાણે કમાણીનો અડધો-
અડધ ભાગ અને કોઈ કોઈના મત મુજબ આવકનો ત્રીજો ભાગ,
બચાવીને સંચય કરી રાખવો જોઈએ. વળી કોઈ કોઈનો મત પે-
દાશના એક રૂપિયામાંથી ચાર આના બચાવીને સંગ્રહ કરી રાખ-
વાનો પણ છે. પણ સારાંશ એ લેવો કે સંસારવ્યવહારનો અતિ પ્ર-
યોજનનો ખર્ચ જોઈએ તે પ્રમાણે કરીને, ભવિષ્યના સુખ
અને સગવડતાને માટે, ખીજાઓનાં દુઃખ દૂર કરવાને માટે અને
પોતાના દેશનું જેથી કલ્યાણ થઈ શકે તેવાં કાર્ય કરવાને માટે, જે
માણસ જેટલું વધારે સંગ્રહ કરી શકે, તે જ માણસને આ દુનિ-
આમાં મહત્ત્વ એટલે એક રીતનો મહા પુરૂષ અથવા મોટો માણસ
સમજવો જોઈએ. પરંતુ બહુ દુઃખની વાત છે, કે હાલના સમયમાં
આપણામાંનાં ધણાંકના ધરસંસારવ્યવહારની અવસ્થા એટલી બધી
શોચનીય એટલે ખેદકારક છે કે, આવકના બે-ત્રીયાંશ એટલે ત્રણ
ભાગમાંના બે ભાગ, અથવા અડધોઅડધ ભાગ બચાવીને સંગ્રહ
કરી રાખવાની બાત તો દૂર રહી, પણ ચોથા ભાગ જેટલો પણ ઉ-
ગ્રરો પાડીને સંધરી રાખવાનું તેમને મહા મુશ્કેલ થઈ પડે છે.
પરંતુ એમ સંચય કરવાના અભાવથી ભવિષ્યની વિપત્તિની વેળાએ
તેમને જે વિષમ કષ્ટજનક એટલે મહા દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારી અવ-
સ્થામાં આવી પડવું પડે છે, તેની સાથે હાલની ચાલતી અવસ્થાની
તુલના-સરખામણી-કરી જોયાથી, કંઈ ને કંઈ પણ સંચય કરી રાખ્યા

વિના કોઈ પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય નિશ્ચિંત-નિરાંતે રહી શકશે નહિ. તેટલા માટે જે પ્રકારે બની શકે તે પ્રકારે પેદાશનો ઓછામાં ઓછો એક ચતુર્થાંશ એટલે ચોથો ભાગ સંચય કરી રાખવો એ સર્વ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય કર્મ છે.

પરિમિત વ્યય એટલે યોગ્ય કરકસરથી ખરચ કરનાર થઇને બ-
વિષ્ય કાળનો ખરચ ચલાવી શકાય તેને માટે સંચય કરી રાખવો નહિ
એ જાણે મહા અન્યાય અને અધર્મ છે, એ સંબંધી બંગાળી ભા-
ષાના લેખકોમાં 'મેકોલે' જેવા માન પામેલા શ્રીયુક્ત બ્રાહ્મ કાલીપ્રસન્ન
ધોષ મહાશયે તેમના રચેલા “ મહત્ત્વ અને મિતવ્યય ” નામના નિબં-
ધની અંદર નીચે લખ્યા પ્રમાણે પોતાના મનોભાવ પ્રકાશ કર્યા છે:-
“ જેઓ પોતાના સુખની લાલચ અને ભોગવિલાસના ઉન્મત્તપણામાં
વગર વિચારે ઉડાઉપણે ખરચ કરનાર થાય છે, તેમનાં પરિજન એટલે
કુટુંબકબિલાનાં માણસો પ્રથમ કેવાં ઉપેક્ષિત એટલે અનાદર અને
તિરસ્કાર પામનારાં થાય છે, અને આખરે કેવાં અપાર દુઃખ દરિ-
આમાં જઈ પડે છે, તેનાં પ્રમાણ અને ઉદાહરણ પૃથ્વી પર સર્વે સ્થળે
જોઈ વળે, તે જોવામાં આવશે, કે જે સકળ સુકોમળ શિશુઓ-બા-
ળકો-એક વખતે અલંકારભાષિતા પૂતળા જેવાં હતાં, તે જ બાળકો
હવે પિતાના ઉડાઉપણને લીધે અનાર્થનિવાસનાં અતિથિ એટલે નિ-
રાશ્વિતોની ધર્મશાળામાં રહીને પેટ भरનારાં અથવા અમને માટે
ટળવળતાં દેખાય છે. તેમજ જેઓ એક સમયે અંતઃપુરના રણિઆ-
મણા અને મનોહર નજરઆગનાં પુષ્પોના જેવાં ખીલી રહી હતી,
તેઓ પતિ અથવા પરિવારના કર્તા હતાં મુખ્ય માણસના વગર વિ-
ચારના ઉભાપ ખરચના યોગે આજ તીર્થાશ્રમમાંની કંગાલ બીખારણો
જેવી થઈ રહે છે. વગર વિચારના ઉભાપ અથવા ઉડાઉપણના ખ

રચથી આવા આવા અનેક અનર્થો વારંવાર જોવા જાણવામાં આવે છે. તે છતાં પણ જો સામાજિક મનુષ્ય માત્ર તેવા ખરચને મહા ધોર પાતક સમજીને તેનો તિરસ્કાર અને અનાદર કરતાં શીખે નહિ, અને વિચારપૂર્વક યોગ્ય કરકસરના ખરચની સાથે કર્તવ્યના કઠોર ધર્મનો—અને તેથી મહત્ત્વના પૂજવા યોગ્ય ધર્મભાવનો કેવો ગૂઢસંબંધ છે તે સર્વના સમજ્યામાં ન આવે, તો પછી એમ જ કહેવું જોઈએ કે, મનુષ્યોની આંખો કશાથી પણ ઉઘડવાની નથી.”

યોગ્ય કરકસરના ખરચ અને સંધરાની આવશ્યકતાના સંબંધમાં હવે વધારે કાંઈ પણ કહેવાને ચલાતી નથી. અત્યાર સુધીમાં એ વિષે જોડણું કહી સંભળાવ્યું, તેટલાથી તું ખરચમાં કરકસર કરીને ધનનો સંચય કરવાની આવશ્યકતા સમજી શકીશ, એમ હું ધારું છું; પરંતુ એમ આવશ્યકતા સમજી શક્યાથી જ કાંઈ કરકસરીઆં અને સંધરો કરનારાં થઈ શકાય છે, એમ સમજતી નહિ. એમ ધાર કે તારો પતિ દર મહિને માત્ર વીસ રૂપિયા કમાઈ લાવે છે; તેમાંથી ચોથા ભાગના સંધરી રાખીને બાકીના પંદર રૂપિયા રહે તેમાંથી ધર—સંસારનો સધજો ખરચ ચલાવવો જોઈએ, એવો વિચાર કરીને સંધરી રાખવા જુદા કહાડેલા પાંચ રૂપિયા તે તારી પેટીની અંદર મૂકીને તાળું વાશ્યું. એમ સંધરો કરવાનું તો કર્યું, પણ બાકી રહેલા રૂપિયાથી ધર—સંસારનો સધજો ખરચ ચાલશે કે નહિ ચાલે તે વિષે તે કશી નજર પહોંચાડી નથી; છોકરાંને માટે દૂધ લેવાતું નથી, તારાં પોતાનાં લૂગડાં પૂરાં નથી, ધરમાં ચોખ્ખા નથી, એવી એવી બધી અડચણો દૂર કરવામાં તું નિશ્ચેષ્ટ એટલે પ્રયત્ન વિનાની અને ઉદાસીન રહે છે. પણ એન !જો એમ કરીને સંધરો કરાતો હોય, તો ઘણી ગૃહિણીઓ તેમ કરી શકે; પણ તે જ ખરેખરી ગૃહિણી છે કે ન

સંસાર-અવહારની સર્વ પ્રકારની અતિ અવશ્યની જરૂરીઆતો પૂરી પાડી-સઘળા અડચણોને ટાળી દેધને પણ સંધરો કરી શકે છે.

એમ સાંસારિક અડચણો દૂર કરીને-અવશ્યની જરૂરીઆતો પૂરી પાડીને સંધરો કરવામાં ઘણી ઘણી બાબતોનું જ્ઞાન-માહિતગારી હોવાની જરૂર છે. તેથી એ બધી બાબતો એકે એકે તને સમજણ પાડીને કહી સંભળાવવા માટે આજ હું અહિં આવી છું. અને એવી આશા રાખું છું કે એ સંબંધી જે જે વાત હું કહીશ, તે વખતે નિરસ જેવી લાગશે, તે છતાં પણ તું તેને અત્યંત અવશ્યની સમજીને બસાબસા ધ્યાન દેધને સંભળાશ.

૧. પ્રથમથી જ મેં તને કહ્યું છે કે પૈસા ટકા એ જ કાંઈ ધન નથી, પણ જેના જેનાથી આપણું પ્રયોજન પાર પડે-જરૂરીઆતો પૂરી થાય-તે સર્વનું સાધારણ નામ ધન છે. આ સંસારની અંદર એવી કોઈ જણુશ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે, કે જેનાથી આપણું કોઈને કોઈ પણ પ્રયોજન પાર પડી શકતું ના હોય. તેટલા માટે છેક હલકા-માં હલકી ચીજને માટે પણ વિશેષ યત્ન કરતાં રહેવું જોઈએ. એક વખતે આપણે જે ચીજને તદ્દન નકામી સમજીને નાંખી દેઈએ છીએ, તેનાથી જ કોઈ વખતે કામ સરે છે, એવું ઘણી વાર જોવામાં આવે છે.

સામાન્ય જણુશ ભાવને માટે જેને કાળજી નથી, અને કોઈ કાંઈ જરા નકામું જતું જોઈને જેનું મન દુઝાતું નથી, એવી ગૃહિણીને આગળ ઉપર અવશ્યે દુઃખ ભોગવવું પડવાનું, એ વાત તારે નિશ્ચય જાણવી. ઘરમાંની સામાન્ય સામાન્ય વસ્તુઓને માટે યત્ન અને કાળજી રજાથી મૂલ્યવાન-કિંમતી-વસ્તુઓને માટે યત્ન અને કાળજી આપોઆપ ઉત્પન્ન થશે. એવી વાત ચાલે છે કે, “જે તમે પૈસાને માટે પ્રયત્ન અને કાળજી કરતાં રહેશો, તો રૂપિયા પોતે જ પોતાનો

પ્રયત્ન કરશે.” આમ કહેવાની મતલબ એ જ છે, કે જોને પૈસાને માટે આદર અને મમતા છે, તે રૂપિઆનો અનાદર અને અચત્ન કદી પણ કરી શકશે નહિ. હલકામાંથી જ ભારે-મોટાની ઉત્પત્તિ છે. આંખોવડે દેખી શકાય નહિ એવા અત્યંત ઝીણા ઝીણા પરમાણુઓ એકઠા થયાથી જ આપણી આ પ્રકાંડ-અતિ વિશાળ-પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અને તે છતાં પણ પાછું જુઓ કે આવા અસીમ-હદ વિનાના-જગતનો અધિપતિ પરમેશ્વર તેના રાજ્યમાંનો એક પરમાણુ પણ નકામો જવા દેતો નથી!

હવે એમ ધાર કે કોઈ એકના ધર-સંસારમાં દર માસે ૫૦) (પચાસ) રૂપિઆનો ખરચ થાય છે. એવે ઠેકાણે પણ ગૃહિણી જો ચલાય તો દર એક રૂપિએ એક પૈસો અનાયાસે-કાંઈ પણ અડચણ કે દુઃખ વેઠ્યા વિના-અચાવી શકે. એમ કર્યાથી કોષ્ટને પણ કશીએ અગવડ કે અડચણ પડશે નહિ, પણ ઉલટું જો ઉપાયથી વરસે દહાડે તે ગૃહિણીની પાસે લગભગ દસ રૂપિઆ ભેગા થઈ શકશે. એવી રીતે એક રૂપિઆના ખરચમાંથી એક પૈસો અચાવવો એ કાંઈ બહુ કઠણ કામ પણ નથી. આપણે રૂપિઓ વટાવવા જઈએ છીએ ત્યારે પણ એક પૈસો વટાવતો ખુશીથી-કાંપી આવીએ છીએ. આવી જ રીતે બધી બાબતોમાં સમજી લેવું.

કોઈ એક યુરોપીઅન પંડિતે કહ્યું છે કે, “ના’ની ના’ની દેખાય તેથી કરીને હલકી વસ્તુઓનો અનાદર કરતા નહિ. ઝીણા ઝીણા રેતીના કણ એકઠા મળીને પર્વત, ના’ની ના’ની ઘડીઓ એકઠી મળીને વરસ, અને ના’ના ના’ના-હલકા હલકા-અનાવોના એકઠા મળવાથી મનુષ્યની જીંદગાની બની રહે છે.” વળી ખીજ એક પંડિતે એવું કહ્યું છે કે, “આપણે ધનવાન માણસોને કોઈ કોઈ વાર નૂપણ-

કંજૂસ-ના નામથી કલંકિત થતા જોઈએ છીએ, કારણ કે તેઓ ખરચની ઝીણામાં ઝીણી બાબત વિષે પણ બહુ બારિકીથી તપાસ કરીને જુએ છે. પણ વિચાર કરીને જોયાથી સમજવામાં આવે છે કે, જો તેઓ એ પ્રમાણે ના કરે, તો જે ખરચ થયો હોય તે ખરો થયો છે કે ખોટો તે તેમના સમજવામાં ના આવે.”

લક્ષ્મી એન આ સંબંધી એક શિખામણ લેવા લાયક કહાણી તને કહી સાંભળાવું છું, તે સાંભળ્યાથી તારા સમજવામાં આવશે કે, હલકી હલકી બાબતો ઉપર પણ નજર રાખવાની કેટલી આવશ્યકતા છે.

“વિલાયત દેશમાં માનુષ્યેશ્વર કરીને એક શહેર છે. ત્યાંના એક કારીગરે તે જ શહેરના એક ઊંચકુળના લૉર્ડ-અમીરની મિલકત ખરીદ કરી. એ કામમાં તે વેચનાર લેનારની વચ્ચે એવો બંદોબસ્ત થયો કે, ઘરના જે ઠેકાણે જે કાંઈ સર સામાન હોય તે સઘળો એ મિલકત વેચાતી લેનારનો ગણાશે. પછી બ્યારે પેલો કારીગર તે ઘરનો કબજો લેવાને ગયો ત્યારે તેની અંદરની એક છાજલી બ્યાં હતી ત્યાં નહિ જોયાથી તે વિષે પેલા વેચનાર અમીરને પૂછતાં તેણે એવો જવાબ દીધો, કે “મેં તે છાજલી ખીજે ઠેકાણે મૂકી છે; આટલી મોટી મિલકતની અંદર એક નાનીશેક છાજલીને માટે તમે આટલા બધા આકળ વિકળ થશો, એવો મને કદી વિચાર પણ થયો નહોતો.” તે સાંભળીને તેના ઉત્તરમાં તે કારીગરે કહ્યું, “શેક સાહેબ ! જો મેં મારા અત્યાર સુધીના સઘળા જીવનમાં નાની નાની જાણ-સોના ઉપર એવી રીતની નજર રાખી ના હોત, તો હું આપની આ મિલકત કોઈ પણ દિવસ ખરીદ કરી શકત નહિ. અને આપે જો એ પ્રમાણે ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓના ઉપર ખૂબ બારિક નજર રાખી હોત, તો આપને આપની મિલકત વેચી દેવાની પણ વખતે જરૂર ના પડત.”

૨. એન ! આગળ ઉપર આટલી પેદાશ થવાની છે એવી આ-
શાથી કદી પણ ખરચ કરવો નહિ. “જે પરણે તેને ગાવું” એ કહેવત
પ્રમાણે જે વખતે જેટલી પેદાશ હોય તે વખતે તેના પ્રમાણમાં જ
વિચાર કરીને ખરચ કરવો, એ બુદ્ધિમાન મનુષ્યનું કામ છે. પાછળથી
—આગળ ઉપર—આટલા રૂપિયાની પેદાશ થવાનો સંભવ છે, એવી
ગણતરી કરીને ઘણાં માણસો અગાઉથી જ ખરચ કરી બેસે છે. હવે
વિચાર કરી જો કે, તેમની એવી સંભાવિત—સંભવવાળી—પેદાશ ના પણ
થઈ શકે; પરંતુ એવી ભવિષ્ય કાળની પેદાશની આશાએ જે રૂપિયા
તેઓ ખરચી બેઠા છે. તે તેા હવે ફરીથી પાછા મળવાની જગ્યાએ
સંભાવના—આશા—નથી. આવી રીતની અવસ્થાના યોગે જ લોકો ઝડપ-
જળ એટલે દેવાના ફાંસામાં ફસાઈ પડે છે.

પુત્ર પુત્રીઓનાં નામ પડાવવામાં અને તેમના વિવાહ વગેરે
કરવામાં, પિતા માતાનાં બારમાં અને શ્રાદ્ધ વગેરે કરવામાં, ગૃહિણીની
અધરણી કરવામાં, તથા તેનાં વરત વરતુલાં—વ્રતાદિ—નાં ઉજવણી ક-
રવામાં ઇત્યાદિ કાર્યોમાં ઘણાખરા લોક આવા—હમણાં કહ્યા તેવા
ભવિષ્યકાળની પેદાશ ઉપર આધાર રાખીને અગાઉથી ખર્ચ કરવાના
અન્યાય ભરેલા નિયમના તાબેદાર બની જઈને કામ કરે છે, અને
તેથી આખરે તેમને દેવાની જંગલમાં પડીને જન્મારા સુધી દુઃખ
ભોગવવું પડે છે. ભવિષ્ય કાળની પેદાશની આશાથી મોહાંધ બની જઈને
લોકો હાથે કરીને જે સલાનશ વાળી બેસે છે, તે સંબંધી દેશ-પ્ર-
ચલિત—આખા દેશમાં બધે ઠેકાણે ચાલતી—નીચેની એક ઉપદેશપૂર્ણ—
જેમાંથી શિખામણ મળી શકે તેવી—દંતકથા છે. એ દંતકથાને સાધારણ
રીતે લોકો “શેખસલાના વિચાર” કહે છે*—

* આ વાત જો કે બહુ સાધારણ છે અને ગુજરાતી વાંચન—માણની ત્રીજી
ચોપડીમાં એ વિષેનો પાઠ પણ આપેલો છે, છતાં પ્રસ્તુત વિષયને માટે અહિં
વિશેષ અનુકૂળ અને ઉપયોગી જાણીને જ દાખલ કરી છે. મતલબ ઘણીક મ-
ળતી હોવા છતાં થોડોક પાઠ ફેર હોવાથી વાંચનારને બહુ અણગમો ઉપજશે
નહિ એમ ધાર્યું છે.

“ એક દિવસ એક શેખસહી નામનો મજુર કોઈ ગૃહસ્થનો ધીનો ગાડવો માથા ઉપર ઉચકીને મૂકવા જતો હતો. તે ઉચકી જવાની મજુરીના એ પૈસા તે ગૃહસ્થે તેને અગાઉથી આપ્યા હતા, તે પણ તેના હાથમાં જ હતા. પછી એ પ્રમાણે માથા પર ગાડવો અને હાથમાં પૈસા લેઈને શેખસહીબાઈ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં બવિખ્યના સુખની આશાથી મોહાંધ જની જઈને મનમાં ને મનમાં કદપના-મનસુખા-કરવા લાગ્યા, કે “ ચાલો, આ એ પૈસા તો જાણે મળી ચૂક્યા છે જ. અને આવા આવા ૧૬ ગાડવા ઉચકી લેઈ જઈશ એટલે ચૂકે દેતેકને એક અઘેલી આપણી પાસે થઈ જશે. અને એમ અઘેલી-અડધો રૂપિયા-ગાંઠે કરી શકીશ એટલે તેની એક નાની સરખી બકરી* વેચાતી લેઈશ; અને રહેતે રહેતે તેનું દૂધ અને બચ્ચાં થશે તે વેચ્યાથી જ્યારે મારી પાસે દશ રૂપિયાની મૂડી થશે ત્યારે એક દૂઝણી ગાય વેચાતી લેઈશ. અને પછી જ્યારે એ ગાયના દૂધના વેચાણથી અને વાછરડા વાછરડીઓનો ખૂબ વધારો થયાથી મારી પાસે સો રૂપિયાની મૂડી થશે, ત્યારે એક અત્યંત રૂપાળી સુંદર કન્યા પરણી લાવીશ. એમ પરણ્યા પછી જ્યારે મારે છોકરા છોકરીઓ થશે, ત્યારે હું દશ જાણીમાંનો એક જાણી જની જઈશ-સારા સારા આબ-રહાર ગૃહસ્થોમાં મારી ગણતરી થવા માંડશે !! પછી તે વખતે બાઈડી મારી કેટલી બધી ખુશામત કરશે ! અને છોકરાં છોકરીઓ કેટલો બધો આદરભાવ કરશે અને અદ્ય રાખશે ! તે વખતે પછી મને મળી પણ કોણ શકે !! ખાવાને વખતે છોકરાં જ્યારે બોલાવા આવશે, ત્યારે હું અભિમાન કરીને એમ કહીશ કે, ‘ નહિ ખાયેંગા. ’ મૂર્ખ માણસો.

* એના મામમાં બકરીઓ બહુ ફોંધી મળતી હતી તેથી તેણે એવો વિચાર કર્યો હતો.

મનમાં ને મનમાં જેવા ભાવના મનસુખા કરે છે તેવા જ ભાવ શરીરે પણ પ્રકટ કરતા રહે છે, મતલબ કે મનના વિચારના જેવા માથું, હાથ, આંખો વગેરે આમ તેમ હલાવી ડોલાવીને ચાળા પણ કરતા જાય છે. તે જ પ્રમાણે શેખસલ્લીએ પણ ‘નહિ ખાચેંગા’ એમ બોલતાં બોલતાં તેવા જ ભાવનું માથું ધુણાવવામાં પણ કાંઈ કસર રાખી નહિ, તેથી તેના માથા પરનો ધીબરેલો ગાડવો ભોંય પર પડી જઇને ચૂરેચૂરા થઈ ગયો. તે જોઇને એ ગાડવાના માલિકનો માણસ જે તેની સાથે પાછળ પાછળ ચાલ્યો આવતો હતો, તેણે એકદમ ધસી આવીને તેનું ગળું પકડયું. આમ થયાથી શેખસલ્લીભાઇની ઊંધ ઉડી ગઈ અને મરતા સુધીમાં પણ ગાડવામાંના ધીના પૈસા પૂરા કરી આપી શક્યો નહિ.”

તું આ શેખસલ્લીને વખતે છેક અક્કલ વગરનો મૂર્ખ ગણીને મનમાં ને મનમાં હસતી હોછશ અથવા ખીજું પણ ગમે તેમ બોલતી હોછશ. પરંતુ જરાક ઊંડો વિચાર કરીને જોયાથી સમજવામાં આવશે કે સંસારમાં એવા શેખસલ્લીઓની કાંઈ ખોટ નથી. વાંચનમાળાની છટ્ટી ચોપડીમાં ફૂલણજીની વાત છે તે પણ એવા ઉડાઉઓની ખરાખીના સંબંધમાં ખરેખરી શિખામણ લેવા જોગ છે.

૩. ઉધાર કરીને ખરચ કરવાનું કામ નભાવવું એ પણ અનુચિત-અયોગ્ય છે. ગમે તે ખાખતનું ખરચ કરવું હોય, તે બ્યાંસુધી નગદ નાણાથી એટલે રોકડા પૈસા આપીને કરી શકાય, બ્યાંસુધી કદી પણ ઉધારે કરવું નહિ. ઘણા માણસોને પોતાની અવસ્થાને લીધે અગત્યના માર્યા વખતો વખત ઉધારે કામ ચલાવવું પડે છે. એ વાત ખરી છે, પરંતુ ઉધારે કામ કર્યામાં કાંઈ ને કાંઈ પણ ઠગાવું પડે જ છે, એ વાત સઘળાં માણસોએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. •

ઉધારે ખરચ ચલાવ્યાના એ મોટા દોષ-અવગુણ-છે. પહેલો દોષ એ છે કે, એવી રીતથી એક રૂપિયાનું કામ ઓછામાં ઓછા સત્તર આના ખરચ્યા વિના કદી પણ થઈ શકતું નથી. અને બીજો દોષ એ છે કે, એથી ખરચતો માર્ગ મોકળો થાય છે એટલે ખરચ વધારે થાય છે. આગળ ઉપર થવાની પેદાશની આશાએ અગાઉથી ખરચ કર્યાની કટેવની પેટે એ પણ અનેક જાણના સંસારની સત્યાનાશની પાટીનું કારણ થઈ પડે છે. આપણે એમ ધારો કે તે કાપડિયાની દુકાને ઉધાર બાકીના હિસાબનું ખાતું ચલાવ્યું, તો તેથી જે વખતે મરજીમાં આવે તે વખતે જે લૂગડું જોઈએ તે તને મળી શકે; અને એવી રીતની સગવડતા હોવાથી નિશ્ચય તારે જેટલાં લૂગડાંની જરૂર હોય તેના કરતાં વધારે ખરીદ થવાનાં જ. છોકરું સાઈ ભભકાદાર લૂગડું માગે તો તે વખતે પૈસા હાથમાં ના હોય તે છતાં પણ જોઈતું લૂગડું લાવવાની જેવી જોઈએ તેવી સગવડ હોવાથી, અવશ્યે તે લૂગડું આણવામાં કસર રહેવાની નહિ. હવે એક બીજી સ્ત્રી છે. તે ઉધારે કશું કામ કરતી નથી તેથી તેનું છોકરું લૂગડાને માટે સંકડાવાર રહે તોપણ બ્યાંસુધી તેની પાસે પૈસાનો જોગ થશે નહિ, બ્યાંસુધી તે લૂગડું ખરીદ કરતાં અટકી રહેવાની જ. આવી રીતનો વિચાર કરીને જોવાથી સમજવામાં આવશે, કે ખરચતો માર્ગ મોકળો અને સુગમ-સહેલો-કરવો ઘટારત નથી. ધણાક તો એવા વિચાર વગરના લોકો છે, કે જેઓને પાસે પૈસા હોય તે છતાં પણ જે જાણસ ભાવની જરૂર હોય તે ઉધારે હોરવાનું—ખરીદ કરવાનું—સાઈ લાગે છે.

૪. પેદાશના પ્રમાણમાં ખરચતો અંદાજસ્ત કરીને પૈસા વાપરવા જોઈએ. નવું વરસ શરૂ થાય તે પહેલાંથી જ આખા વરસના

ઉપજ ખરચના અડસદાનો હિસાબ (બજેટ) તૈયાર કરવો જોઈએ. એમ ધાર કે તારા પતિની માસિક પેદાશ પચાસ રૂપિયાની છે. તેથી આખા વરસના થઇને છસો રૂપિયાની આવક થવાનો સંભવ છે. હવે અગાઉ કહેલા નિયમ પ્રમાણે એ આવકનો ચોથો ભાગ એટલે દોઢસો રૂપિયા બચાવીને સંઘરી રાખવામાં આવે તો બાકી રહેલા સાડા ચારસો રૂપિયામાંથી ધર-સંસારનો સઘળો જરૂરનો ખરચ તારે ચલાવવો જોઈએ. તેટલા માટે તારા કુટુંબ પરિવારનાં-ધરનાં-માણુ-સોની સંખ્યા અને તારા ધરની અવસ્થાને અનુસરીને એટલા રૂપિ-આને જુદી જુદી જાતના ખરચને માટે ફાળવી નાંખીને અડસદાનો હિસાબ તૈયાર કરવો જોઈએ.

કુટુંબ પરિવારની અવસ્થાને અનુસરીને જુદા જુદા માણુસોને માટે જુદી જુદી જાતનો ખરચ કરવાની જરૂર હોવા છતાં પણ ગૃ-હસ્થ-ધર માંડીને રહેનાર-માત્રને કેટલોક સાધારણ ખરચ હોય છે. જેવો કે—ભોજન ખરચ, લૂગડાં લતાં, રહેવાના ધરનું ભાડુ અથવા મરામત, સરકારી અને ખીજ કર, છોકરાંઓની કેળવણી, ઝોસડ વેસડ અને વૈદ્ય ડાકટરનો ખરચ, દેવસેવા અથવા ધર્મકર્મ, ધરનો સરસામાન, પુસ્તકો વગેરેની ખરીદી અને વ્યવહાર સાચવવાને માટે કરવો જોઈતો. જરૂરનો ખરચ. તે ઉપરાંત પરિવારમાંના અત્યેક જણને પોત પોતાની સામાન્ય સામાન્ય જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને સાડા વ્યક્તિગત-એટલે દરેક માણુસનો--ખરચ પણ આવશ્યક છે.

વાર્ષિક ખરચ ચલાવવાને માટે કુલ જેટલા રૂપિયા હિસાબમાં ગણ્યા હોય, તેમાંથી થોડાક રૂપિયા અણુધાર્યા ખરચને માટે બાદ કરી રાખીને બાકીના રૂપિયા પોતાની અવસ્થાને અનુસરીને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જુદી જુદી જાતના ખરચના પેટામાં ફાળવી નાંખવા

જોઈએ. એ પ્રમાણે નહિ કરતાં જે પ્રમાણે જરૂર પડતી જાય તે પ્રમાણે ખરચ કરતાં રહેવામાં આવે તો ઘણુંખરૂં અનેક સ્થળે પે-દાશના કરતાં પણ વધારે ખરચ થઈ જાય છે. ઉપર કહ્યું તેવી રીતના અડસટ્ટાના હિસાબ-બજેટ--પ્રમાણે એટલે એવા અડસટ્ટાને બની શકે તેટલું અનુસરીને--ખરચ કરતા રહ્યા છતાં પણ કોઈ કોઈ વખતે મુકરર કરેલી ખરચની હદનું ઉલ્લંઘન થતું નથી--અડસટ્ટાથી ધારીને જે રકમ ખરચવાનું ઠરાવ્યું હોય તેનાથી વધારે ખરચ વખતે કરવું પ્રહતું નથી--એમ કોઈ નથી; તોપણ એક બાબતમાં પાંચ રૂપિયા વધારે ખરચ થઈ જાય તો તેની કસર કાઢવાને માટે બીજી બાબતમાં દશ રૂપિયા બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીને છેવટ સરવાળે લગભગ ધાર્યા પ્રમાણે પાર પાડવાનો એથી સંભવ રહે છે.

૫. ઉપજ ખરચનો ખરાબર રીતસર હિસાબ રાખવો એ બહુ જ જરૂરની બાબત છે. મૂર્ય માણસો છે તેઓ જ એમ કહે છે કે, “પોતાના પૈસા પોતાના હાથે ખરચ કરવા, તેમાં તે વળી હિસાબ શો ને કિતાબ શો ? બીજા કોઈ-પરભાર્યા માણસને ઉપજ ખરચની વિગત દેખાડવાની જરૂર હોય ત્યાં હિસાબ કિતાબ અને નામા ઠામની ગરજ પડે.” એવા ઉડભંગ માણસો ગમે તેટલું બલે બકે. પરંતુ હિસાબ રાખવાની આવશ્યકતા વિષે હું તો કશું વધારે કહેવા ચાહતી નથી, કારણ કે દરેક સમજી સંસારી માણસ હિસાબ રાખે છે; અને તેથી જ શાબિત થાય છે કે તેની આવશ્યકતા પણ તેઓ કબૂલ કરે છે. તોપણ, શિક્ષણની ખોટને લીધે યથોપયુક્ત એટલે જોઈએ તેવી રીતે ખરાબર હિસાબ રાખવાની જમનામાં શક્તિ હોતી નથી, તેવી કેટલીક સ્ત્રીઓ ભીંત, પર કે થાંભલા પર ચૂનાનાં ટપકાં કે ખડીના લીટા કરી રાખે છે અને કોઈ કોઈ તો વળી દોરડીએ એક પછી એક ગાંઠો

ચાળતી રહીને અસંપૂર્ણ રીતે--જેવો તેવો--માત્ર અત્યંત જરૂરનો હિસાબ જાળવી રાખે છે.

સંસાર-વ્યવહારનો વહિવટ ચલાવવાને માટે બહુ બહુ પ્રકારના ભોક્તાની સાથે કામ કાજ પાડવું પડે છે અને નગદ નાણાથી એટલે રોકડા પૈસા આપીને સઘળો ખર્ચ કર્યા છતાં પણ એવા ભોક્તાની સાથેના કામકાજમાં હિસાબ રાખવાની જરૂર પડે છે. ગૃહિણીનાં કર્તવ્ય કમોંની કાંઈ સીમા--હદ--નથી, તેથી તેને અનેક પ્રકારની બાબતો વિષે વિચાર કરવાની અને યાદ રાખવાની જરૂર પડે છે; અને એવી અવસ્થામાં સઘળી વાત મનમાં સંભારી રાખી શકાય એ અસંભવિત છે.

વળી જો, કે આપણે વાત થઈ ગઈ તે પ્રમાણે તેં જાણે આખા વરસના જમા ખર્ચનો હિસાબ અગાઉથી નક્કી કરી રાખ્યો છે; અને તેની અંદર લૂગડાં લત્તાંના ખર્ચના પચાસ રૂપિયા અને સામાજિક વ્યવહાર ખાતાના ખર્ચના પચીસ રૂપિયા મૂકેલા છે. પણ જો તું બરાબર રીતસર હિસાબ રાખતી ના હોય તો વરસ આખરે શી રીતે તારા સમજવામાં આવે કે એવી એવી દરેક બાબતનું ખર્ચ તેં અથમશક્તિ નક્કી કરી રાખેલા આંકડા કરતાં વધી ગયું નથી? પણ જો નામું બરાબર રાખવામાં આવતું હોય તો કોઈ બાબતમાં પ્રથમથી મુકરર કરેલા કરતાં વધારે ખર્ચ થઈ જાય તો તે જાણવામાં આવી શકે અને તેથી આગળ ઉપર એ સંબંધી ખર્ચમાં બની શકે તેટલી કાપકુપ ને કરકસર કરવાને સાવચેત થઈ શકાય.

હિસાબ બરાબર રાખવો એ વધી જતા ખર્ચની બાબતમાં સાવધાનીથી રહેવા વર્તવાની શિખાંમણ અને ચાનક મેળવવાનો એક મુખ્ય ઉપાય છે. બરાબર રીતસર હિસાબ રાખ્યાથી પોતાની અવસ્થા

કરતાં ખરચનું પ્રમાણ વધારે થઈ જતું જોઈને વખતે વખત મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; અને એમ લાગે છે કે તેટલા માટે જ વગર વિચારે ઉમાપ અને ઉડાઉપણાથી ખરચ કરનારા માણસો નામું ઠામું રાખવાની અનિચ્છા-નાખુશી, અણુગમો-દેખાડે છે, અને હિસાબ કિતાબ રાખવાની કશી જરૂર નથી એવી વાત સિદ્ધ કરવાને માટે અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ અને તજવીજો કરે છે.

તેટલા માટે એન ! જો તારે ખરેખરી વિચારીને કરકસરથી ખરચ કરનારી થઈને ધનનો સંચય કરવાની ઇચ્છા હોય, અને જો ખીજીને છેતરવાની અથવા ખીજીનાથી પોતે છેતરાવાની ભરજી ના હોય, તો એક બદામ પણ હિસાબ રાખ્યા વિના જમા કે ખરચ કરીશ નહિ. જો કદિ ખીજા કોઈ પણ કારણને માટે ગૃહિણીઓએ લખતાં વાંચતાં શીખવાની આવશ્યકતા ના હોય, તોપણ માત્ર એવો સંસાર-અવહારનો ઉપજ ખરચનો હિસાબ રાખવાને માટે પણ સ્ત્રી જાતિ માત્રે લખતાં વાંચતાં શીખવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે. લક્ષ્મી એન ! મને કહેતાં બહુ શરમ લાગે છે કે, એવી પણ અનેક ગૃહિણીઓ છે, કે જેઓ બરાબર રીતસર હિસાબ કિતાબ રાખે એ વાત તો દૂર રહી, પણ જૂલપડ્યા વિના અનુક્રમે વીસથી વધારે સંખ્યા ગણી શકવાને પણ સમર્થ નહોતી નથી !

૬. વળી સામયિક એટલે અમુક અમુક વખતના ખરચના કરતાં નિયમિત ખરચના ઉપર વિશેષ નજર રાખતી રહેજે. કોઈ પણ કારણથી એક વખતે પાંચ રૂપિયા વધારે ખરચ કરતાં જોટલો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે, તેના કરતાં પણ નિયમિત નિયમિત ખરચની અંદર એક પૈસો પણ વધારે ખરચતાં વિશેષ વિચાર કરવાની બહુ જ જરૂર છે. અને તેથી જ બુદ્ધિમાન ગૃહિણીઓ છે તેઓ એવા નિયમિત ખરચમાં વધારો કરતાં વિશેષ સાવધાન રહે છે.

વળી જો, કે એક વાર એક બાબતના ખરચમાં વધારો કરવામાં આવે તો પછી તેને કમતી કરવાનું કામ બહુ કઠણ થઈ પડે છે. જે વખતે મરજીમાં આવે તે વખતે ખરચનો માર્ગ મોકળો કરી શકાય છે—ખરચમાં વધારો થઈ શકે છે—પણ ઘટાડો કરવાનું એમ ઝટ બની શકતું નથી. જો તારી પાસે પૈસાની જોગવાઈ હોય, તો આજ જ તું રાગની રાણીના જેવો ખરચ કરવા ધારે તો કરી શકે; પણ રાગની રાણી ગમે તેટલી ઇચ્છા કરે—ધારે—તો પણ આજ તેનાથી તારા મારા જેવો ખરચનો ઘટાડો થઈ શકશે નહિ. આમ હોવાથી જ મારે કહેવું પડે છે કે, ખરચનો માર્ગ મોકળો કરવો સહેજ છે, પણ તેને સંક-ડાવવો બહુ કઠણ છે.

૭. ખરચના હલકા ભારેપણાનું એટલે ઓછી અગત્યના અને ઘણી અગત્યના ખરચનું જ્ઞાન હોવાની અવશ્યે જરૂર છે. કોઈ ખરચ ના કરીએ તો ચાલે નહિ જ, અને કોઈ ખરચ કરીએ નહિ, તો પણ તેના વિના ચાલો શકે, એ વિષેનું જ્ઞાન ના હોય તો ખરચ ખૂટણનો વહિવટ ચલાવવામાં બહુ અવ્યવસ્થા—ગોઠાળો—થઈ જાય. આપણા શરીરના રક્ષણને માટે ભોજન, પહેરવા ઓઢવાનાં વસ્ત્ર, અને શયન એટલે સુવાને માટે શય્યા વગેરે સામગ્રી, એ ત્રણ બજાવતોના ખરચની ખરેખરી અગત્ય છે. આહાર—ભોજન—ના કરીએ, ટાઢ તડઝ વગેરેથી શરીરનું રક્ષણ ના કરીએ અને વિશ્રાન્તિ તથા શયનને માટે રહેવાનું ઘર ના બાંધીએ તથા પથારી પલંગ વગેરેની જોગવાઈ ના કરી રાખીએ, તો જીંદગાની ધારણ કરી રાખવાને આપણે અસમર્થ થઈ પડીએ; તેટલા માટે એવી બાબતોનું જે ખરચ તે શારીરિક અને માનસિક સુખદાયક—શરીર અને મનને સુખી કરનાર—હોવાથી બીજી બાબતોના ખરચના કરતાં વધારે ભારે એટલે વિશેષ અગત્યનું છે.

બેન, ખરચના હલકા ભારેપણા સંબંધી વિસ્તારથી સમજણ પાડતાં તો બહુ બહુ વાતો કહેવી પડે; એટલું જ નહિ પણ આખો દહાડો બેસીને કલા કરૂં તોપણ બધી વાત કહી શકાય કે નહિ એ સંદેહની વાત છે. એ બાબતની સાથે મનુષ્યના મનુષ્યત્વ-માણુ-સાઈ-અથવા મહત્વ-મોટાઈ-નો અતિશય ગૂઢ સંબંધ રહેલો છે. અનેક ગૃહિણીઓ જો ખરચ કમતી કરવો હોય તો, ખરચના હલકા ભારેપણાનો કરોએ વિચાર કર્યા વિના વખતે છોકરાં છંયાનું દૂધ દહીં લેવામાં, કુટુંબ પરિવારનાં માણુસોના ખાધા પીધાના ખરચમાં, અથવા આંધળાં લૂલાં વગેરે દીન દુઃખીઓને સહાય કરવામાં અને દાન આપવામાં, કિંવા સ્વદેશના કલ્યાણને માટે જે કાંઈ ખરચ થતો હોય તેમાં જ કાપકુપ કરવાને ચલાય છે; પણ પોતાના ઠાઠમાઠ અને કુલારાના ખીજા કામને માટે જે ખરચ થતો હોય છે, તેમાંથી એક પાઈ સરખો પણ ઓછી કરવાને ખુશી હોતી નથી.

“ મમે તો હું એકવાર આહાર કરીશ--આખા દિવસમાં ફક્ત એકવાર ખાઈને ચલવીશ--પણ ખાલી એટલે ઘરેણાં ચાંઠાં વગરના ઉઘાડા હાથ પગ લેઈને દશ જણની અંદર જઈને અપમાનિત થઈ શકીશ નહિ.” “ નહિ હોય તો છોકરાનું દૂધ બંધ કરી દેઈશું, કારણ કે તે વરસ દહાડાનો થવા આવ્યો છે એટલે જે ખજાણે તે ખાઈને ચલવશે અને મોટા થશે; અને એમ છતાં જરૂર પડશે તો હું પોતે બે દહાડા અપવાસ કરીને ચલાવી લેઈશ, પણ છોકરાને બેટણુ કરાવવાનું છે તે ચોરની પેઠે છાનાંમાનાં, ભાત દાળ કે ખીજું જે ખાઈ શકે તેવું એના મ્હોંમાં ધાલીને વટલાવવાનું તો કદી બની શકવાનું નથી. તે વખતે આંગણા આગળ ઢાલ વાગે નહિ અને ચાર ભોંક બેસાડે.”

જાણવા અને વાહ વાહ કહેવાને ભેગું થાય નહિ, એમ તે બને ખરું કે? ઓ મા ! એવું ગુપ્ત ગુપ્ત બોલણ કરાવવાનું કેમ સહન કરો શકાય ! ”

“ છોકરાના વિવાહ-લગ્ન-માં જ્યારે પાંચ સગાં વહાલાં અને વહેવાર તથા ઓળખાણુ પિછાણુવાળાંને કાળિયો લાવશી પણ ખવરાવાય નહિ, કુટુંબ પરિવારનાં પાંચ માણુસો વિવાહ માહાલવાને ભેગાં થઈ શકે નહિ, ગોરને અને બ્રાહ્મણોને બે પૈસાની મતા મળે નહિ, અને દશ માણુસો જ્યારે ધામધુમ જોઈ કે જાણી શકે નહિ, ત્યારે એવા વિવાહ પણ શા કામના ? એમ નહિ કરતાં ગુપ્તગુપ્ત વિવાહનું કામ કરીએ તે કરતાં તો વખતે બે વરસ દુઃખ ભોગવીને ખાઈશું પીશું અને છોકરાને અંગ્રેજી નિશાળે નહિ મોકલતાં બે વરસ ગૂજરાતી નિશાળમાં જ ટીચાવા દેઈશું. વળી દાન ધરમ અને સેવા પૂજા વગેરેનું જે ખર્ચ કરીએ છીએ તે બે વરસ બંધ રાખીશું અને સાસુ સસરાનાં શ્રાદ્ધ સંવત્સરી કરવાનું પણ ત્યાંસુધી માંડી વાળીશું, પણ છોકરાના વિવાહ તો કોઈ ના જાણે તેમ થવા નહિ દેઈ. વળી જે હમણાં અંગઉધાર રૂપિયા મળી શકતા ના હોય, તો લો આ મારા શરીર ઉપરનાં ધરેણાં ગાંઠાં ઉતારી આપું છું, તે મૂકી આવીને તેના ઉપર જ્યાંથી મળી શકે ત્યાંથી વ્યાજ રૂપિયા ઉપાડી લાવો. જે નસિબમાં હશે તો બે વરસ પછી પાછાં એ ધરેણાં છોડાવી લાવીશું, અને કદાપિ કાંઈ નહિ બને તો ભલે દેવામાં રૂઢી જાય, પણ છોકરાનાં લગન તો કાંઈ ચોરની પેઠે થાય નહિ. ”

અભણ અને મૂખ ગૃહિણીઓને મ્હોડેથી આવી આવી અનેક વાતો ઘણી વાર સાંભળવામાં આવે છે. અને એ સઘળું ખર્ચનું હલકા ભારેપણું નહિ સમજી શક્યાનું જ કહે છે, એ વાત તું અવશ્યે કબૂલ કરીશ. આ વિષયનાં ખીન્ન ઘણાં દૃષ્ટાંતો આપી શકાય અને ઘણું

વિવેચન પણ થઈ શકે. પરંતુ એનું 'રાત થોડી ને વેશ ઘણા' એની પેઠે મારે કહેવાનું બહુ છે અને વખત થોડો છે, તેથી ટૂંકામાં આટલેથી પતાવું છું. જો તું તારો સંસાર સુખી અને સલામત રાખવા આઠાતી હોજી તો ખરચનું હલકા ભારેપણું બરાબર સમજ્યા વિના કદો પણ એક બદામ પણ વાવરીશ નહિ. 'મૂળામાં મીઠું ને કુંળામાં ખાંડ જ જોઈએ' એવો વિચાર કરીને દરેક કામ કરવાની ટેવ રાખજે. એમ નહિ કર્યાથી ઘરને ઠંકાણે ગંગોલિયું થઈ જશે અને પાછળથી લોકમાં ફજેતીના ફાળકા ઉડશે તે જૂદા. પ્રથમ વાહવાહ કરનાર જ પાછળથી આંગળીઓ અને ઠેકડીઓ કરશે અને બહાર મ્હો કાઢીને ચાલવા દહાડો પણ નહિ રહે.

૮. જરૂર હોય તે પ્રમાણે જ ધરતો સરસામાન ખરીદ કરવો અને તે બરાબર સાચવીને રાખવો તથા વાપરવો. જે ચીજ જોઈ તે ખરીદ કરી લાવીને પછી પેટી કે પટારાની અંદર પૂરી રાખવી એવો એક પ્રકારનો રોગ અનેક ગૃહિણીઓનામાં જોવામાં આવે છે. જે ઘરની અંદર દસ થાળીઓ, પંદર વાડકીઓ અને પાંચ સાત નાનાં છાલવાં કે કટોરા હોય તો સંસાર-વ્યવહારનું સર્વ કામ જેવું જોઈએ તેવું સુખે ચાલી શકે, તેવા સામાન્ય ઘરની અંદર પણ ગૃહિણીના એવા રોગ-દોષ-થી સો પચાસ થાળી વાડકા અને પ્યાલા પ્યાલીઓ પટારા અને છાજલીઓ ઉપર ભરી મૂકેલાં પડ્યાં રહે છે. અને, એ ચાર વરસે કદાપિ એકાદ દિન પણ એમનો ખપ ભાગ્યે જ પડે છે.

ઉદાહરણને માટે જ હું માત્ર થાળી વાડકાની વાત કહું છું. પરંતુ વિચાર કરીને જોયાથી એવો અનેક જાતિનો નિશ્પયોગી-નકામો વધારાનો સરસામાન ઘણી ગૃહિણીઓના ઘરની અંદર ભરી મૂકેલો જોવામાં આવશે. એવા સરસામાનથી જેમ ખરચમાં વધારો થાય છે,

તેમ ધરની ગોઠવણમાં પણ ધણીક ગરબડ અને અડચણ થઈ પડે છે. વળી ધણીક તો એમ માની બેઠેલી જ હોય છે કે એવી રીતે જાણસ ભાવ ધરમાં ભર્યા કરવાથી જ ધનનો સંચય અને રક્ષણ થાય છે. પણ થોડોક વિચાર કર્યાથી સમજી શકાશે કે, ધનના સંગ્રહ અને રક્ષણનો ઉપાય તો એનાથી સંપૂર્ણ પૃથક એટલે છેક જૂદો જ છે. એવા ઉપાયથી તો એક રૂપિઆના આઠ આના પણ સંધરાઈ અને સચવાઈ રહેવા કઠણ છે. કારણ કે, એવી કહેવત ચાલે છે કે “ પહેર્યો ત્યારે ચૂડો અને કહાડ્યો એટલે શેખળાં ” તે પ્રમાણે વાસણ કુસણ વગેરે ગમે તે સરસામાન જ્યારે નવો લીધો હોય ત્યારે તો તેના પૂરેપૂરા પૈસા આપવા પડ્યા હોય છે, પરંતુ ચાર દિવસ ધરમાં રાખ્યા પછી બિલકુલ વાપર્યા વગર પણ જો તે સામાન વેચવાને વાસ્તે કાઢવામાં આવે તો “ જૂતાં ઠીકરાં ” કહેવાય અને અડધિઆણુ નાણાં અંધ બેસતાં પણ નવનેજ થાય. એવી જ રીતે અધી તરેહના સામાનને માટે સમજવું. પરંતુ જો તેમ નહિ કરતાં વાસ્તવિક રીતના ઉપાયથી જો ધનનો સંધરો અને રક્ષણ કરી શકાય, તો તેમાં દિન પર દિન વધારો થતો રહે.

૯. વાસ્તવિક રીતના ઉપાયોથી ધનનો સંધરો અને રક્ષણ કરવાનું જ મેં કહ્યું, તેમાંનો એક સૌથી સલામત અને સુગમ ઉપાય ટપાલ હાફિસમાં રૂપિઆ જમે મંડાવાય છે તે છે, એ વાત તો તે જરૂર સાંભળી હશે જ; કારણ કે હું જાણું છું કે તારા સ્વામીએ તારા નામે ટપાલ હાફિસમાં રૂપિઆ જમે મંડાવ્યા છે. પરંતુ એ સંબંધી સઘળી હકીકત તું સારી પેઠે સમજી શકી છું કે નહિ, તેની જાણે ખબર નથી. તેથી એ વિષેની યાદ રાખવું જોગ બિના અત્યારે હું તને કહી સંભળાવું છું, તે બરાબર મન દેઈને સાંભળ. ટપાલ હાફિસમાં રૂપિઆ

જમે મંડાવે છે તેને અંગ્રેજીમાં “પોસ્ટલ સેવિંગ્સ બેંક” કહે છે. આપણી ભાષામાં એવું ઉપયુક્ત--જેવું ઘટે તેવું--નામ નથી; કારણ કે એ પ્રથા--ચાલ--પ્રથમ અંગ્રેજ લોકોના મુલકમાંનો છે, તે જોઈને આપણા દેશની ટપાલ હાકિસોમાં પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. તોપણ અંગ્રેજી શબ્દોના અર્થ પ્રમાણે આપણી ભાષામાં એને “સંગ્રહ-ભંડાર” એવું નામ આપી શકાય. થોડે થોડે કરીને સંચય અને તેવું રક્ષણ કરવાના કામ માટે એના જેવો ઉત્કૃષ્ટ--સૌથી સારો--ઉપાય ખીજો કાઢી નથી. તેટલા માટે એ બાબત તને સમજણ પાડવાની ઇચ્છા મને થઈ આવી છે. દરેક ગૃહિણી માત્રને એ સંબંધી જ્ઞાન-માહિતી--હોવાની આવશ્યકતા છે.

સાંભળીને તને સુખ અને આનંદ ઉત્પન્ન થશે કે ધનનો સંગ્રહ કરવાનો એવો સૌથી સરસ ઉપાય પહેલ વહેલી એક સ્ત્રીએ શોધી કાઢ્યો છે તથા તેણે જ સર્વથા પ્રથમ એ પ્રમાણે સંગ્રહ કરવા માંડીને તેના અનેક લાભ લોકોને દેખાડી આપ્યા છે. એ પરાપકારી અને બુદ્ધિમાન સ્ત્રીનું નામ કુમારી પ્રિસિસલા વેકફીલ્ડ (Miss Prescella Wakefield) હતું. ગરીબ સ્થિતિની બાલિકાઓ--કન્યાઓ--ના કલ્યાણને માટે તેણે પહેલ વહેલી એવી એક બેંક ઉઘાડી હતી.

ઈંગ્લંડ દેશની પોસ્ટ ઓફિસોમાં એવી સેવિંગ્સ બેંક પહેલ વહેલી ઇ. સ. ૧૮૬૧ ની સાલમાં ઉઘાડવામાં આવી હતી. પછી રહેતે રહેતે તેના લાભ અને ઉપયોગીપણાનો અનુભવ થયાથી ઇ. સ. ૧૮૮૧ ની સાલથી આપણા આ ભારતખંડ દેશની પોસ્ટ ઓફિસોમાં પણ એવી બેંકો ઉઘાડવાનો રિવાજ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે.

આપણા દેશના કાં દરિદ્ર--ગરીબ, કાં મધ્યમ સ્થિતિના એટલે છેક ગરીબ પણ નહિ તેમ બહુ ધનવાન પણ નહિ તેવા, અને કાં

ધનવાન, એ સઘળી પંક્તિના મનુષ્યોમાં અમિતવ્યયી એટલે હદ ઉપરાંત ખરચ કરનારા અને હિસાબ નહિ રાખનારા લોકો ઠેકાણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. એવા લોકના હાથમાં પૈસા હોય તો જ્યાંસુધી તે બધા ખરચી નાખે નહિ ત્યાંસુધી તેમનાથી સ્થિર રહી શકાવાનું નહિ. તેમાં પણ મધ્યમ સ્થિતિના લોકોમાં એ દોષ--અવગણુ--નું પ્રયોગ ઘણું જણાય છે. આમ હોવાથી ટપાલ હાફિસની સેવિંગ્સ બેંકમાં રૂપિયા જમે કરાવી રાખવાનો નિયમ ધનના સંગ્રહને માટે સર્વોત્તમ ઉપાય છે; અને તેથી દરેક ગૃહિણીએ એ બેંક સંબંધી જે જે નિયમો ચાલે છે તે સર્વ જાણી રાખવાની જરૂર સમજીને તેમાંના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો અચારે હું તને કહી સંભળાવું છું.

હિંદુસ્તાનની પોસ્ટલ સેવિંગ્સ બેંક સંબંધી નિયમો.*

૧. પોસ્ટ આફિસની સેવિંગ્સ બેંક સ્થાપવામાં સરકારનો શો હેતુ છે તે વિષે.

૧. પોસ્ટ ખાતાની સેવિંગ્સ બેંક સ્થાપન કરવામાં સરકારની મતલબ એવી છે કે, બચેલું નાણું અનામત મૂકી રાખવામાં લોકોને સગવડ કરી આપવી; અને એથી કરીને, કરકસરથી રહેવાની ટેવને ઉત્તેજન આપવું. ચાલુ ખાતું, (એટલે રાજ પૈસા મૂકવા ને રાજ કાઢી લેવા,) એવું ખાતું રાખવા માટે સેવિંગ્સ બેંકનો ઉપયોગ કરવાનો નથી; અને જે હેતુથી સેવિંગ્સ બેંક સ્થાપવામાં આવી છે તે સિવાય કોઈ બીજી રીતે કોઈ પણ નાણાં મૂકનારે એનો ઉપયોગ કર્યો

* પોસ્ટ આફિસની સેવિંગ્સ બેંકમાં નાણાં અનામત મૂકનારાઓની સમજૂતી માટેના નિયમોની સરકારે પ્રસિદ્ધ કરેલી ચોપડીમાંથી આ નિયમો તારવી કાઢીને મૂક્યા છે.

છે, એવું માનવાને જો પોસ્ટ ઓફિસના કંટ્રોલરને કારણ મળે તો, તેવા ધણીનું ખાતું બંધ કરવાને તેને સત્તા આપવામાં આવી છે.

૨. કોઈ કોઈ થાપણ મૂકી શકે તે વિષે.

કોઈપણ આસામી (અ) પોતાને માટે, અથવા (બ) કોઈ સગીર ખેતીની તરફથી, અથવા (ક) વાલી તરીકે કોઈ સગીરની તરફથી પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ બેંકમાં નાણાં મૂકી શકે.

૩. ખાતું ઉઘાડવામાં અને થાપણ મૂકવામાં બંધનો.

(૧) કોઈ પણ શખ્સ પોતાને માટે નાણાં મૂકી શકે, પણ કોઈ પણ રીતે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ બેંકમાં તેના નામનાં એક કરતાં વધારે ખાતાં ન હોવાં જોઈએ.

(૨) કોઈ પણ શખ્સ પોતાને માટે ખાતું ઉઘાડવા ઉપરાંત પોતાના સગીરો જેઓનો તે ખેતી કે વાલી હોય તે દરેકને માટે જુદું જુદું ખાતું ઉઘાડી નાણાં મૂકી શકે, પરંતુ એવાં દરેક સગીરને માટે એકથી વધુ ખાતું ઉઘાડી શકાશે નહિ.

(૩) જે અથવા વધારે શખ્સોનાં એકઠાં નામ ઉપર થાપણ મૂકી શકાશે નહિ, પરંતુ આ નિયમથી કોઈ એમ નથી કરતું કે કોઈ જાણીતી પેહેડી તરફથી થાપણ ન મૂકી શકાય.

(૪) કોઈ પણ વેળાએ 'ઓળખાં ઓછી ચાર આનાની રકમ થાપણ તરીકે મૂકી શકાશે અને એવી કોઈપણ રકમ કે જેની અંદર આનાના ભાગ સમાયેલા છે જેવા કે પા આનો, અડધો આનો અને પોણો આનો તેવી રકમ થાપણ તરીકે લેવામાં આવશે નહિ.

(૫) કોઈપણ એક સરકારી વરસમાં એટલે તારીખ ૧ લી એપ્રિલથી તે તારીખ ૩૧ મી માર્ચ સુધીમાં કોઈપણ નાણાં મૂકનારથી સંખ્યા મળી રૂ. ૨૦૦ થી, વધારેની થાપણ મૂકી શકાશે નહિ,

તેમજ વ્યાજ બાદ કરતાં ૨,૦૦૦ રૂપીઆથી વધુ રકમ કોઇપણ વખતે તેને ખાતે સીલક રાખી શકાશે નહિ. વળી સગીર તરફથી વાલી યા સગાએ ઉધાડેલા ખાતામાં વ્યાજ બાદ કરતાં ૧,૦૦૦ રૂપીઆથી વધુ રકમ રાખી શકાશે નહિ.

સૂચના—જે નાણું ઉપાડી લેવામાં આવે તેની સાથે રૂ. ૨૦૦ ની વાર્ષિક હદને સંબંધ નથી એટલે તે હદ લાગુ પાડતી વખતે ઉપાડી લીધેલાં નાણું બાદ કરવાં નહિ.

૪. નાણું પાછાં કાઢી લેવાની સત્તા, અને શી શી સરતોએ તે કાઢી લેવાં તે વિષે.

(૧) કોઈ પણ થાપણ મૂકનાર પોતાના ખાતામાંથી અઠવાડિયામાં ફક્ત એક જ વેળા નાણું ઉપાડી શકશે. “અઠવાડિયું” એટલે સોમવારથી શનિવાર સુધીનો વખત સમજવો (એ બેડ દિવસો અઠવાડિયામાં જ ગણવા). એ રીતે કોઈ નાણું મૂકનાર પોતાના ખાતામાંથી શનિવારે નાણું ઉપાડી શકશે, અને વળી તેની પછીના સોમવારે પણ ઉપાડી શકશે.

(૨) કોઈ સગીર પોતાને નામે પોતે મૂકેલાં નાણું ઉપાડી શકશે; પરંતુ સગીરને માટેજ નાણું મૂકવામાં આવ્યાં હશે, તે નાણું તો, જ્યાંસુધી તે પુખ્ત ઉમ્મરનો થાય ત્યાંસુધી, તેનો જ વાલી હશે તેનાથી જ ઉપાડી શકાશે.

(૩) કુંવારી અથવા પરણેલી સ્ત્રીઓએ પોતાને નામે પોતે જ રકમ મૂકેલી હશે તે તેઓ ઉપાડી શકશે; અને જે સ્ત્રીઓએ પોતાની કુંવારી અવસ્થામાં નાણું મૂક્યાં હોય, તે પરણ્યા પછી પણ પોતાને નામે તેઓ ઉપાડી શકશે. કોઈ સ્ત્રી-સગીર જેની વતી નાણું મૂક-

તામાં આવ્યાં હોય તે પરણેલી હોય અથવા જો તેની તરફથી ખાતું ઉઘાડ્યા પછી તે પરણે તો તે કારણને લીધે તેણી જ્યારે ઉમ્મરમાં આવે અને તેની વતી મેલવામાં આવેલાં નાણાં કાઢી લેવા માગે, તો તેમ કરવા દેવામાં કંઈ હરકત લેવામાં આવશે નહિ.

(૪) ચાર આના કરતાં ઓછી રકમ કોઈ પણ નાણાં મૂકનાર ઉપાડી શકશે નહિ, તેમજ એવી કોઈ પણ રકમ ઉપાડી શકશે નહિ કે જેની અંદર આનાના ભાગ જેવા કે પા આનો, અડધો આનો, પોણો આનો સમાયેલા છે. પરંતુ તેને ખાતું બંધ કરવું હશે તો તેને નામે જેટલી સીલક નીકળતી હશે તે બધી ઉપાડી શકશે, અને તે વખતે આનાના ભાગનો બાધ તેને નડશે નહિ.

૫. ખાતું કેમ ઉઘાડવું તે વિષે તથા પાસ બુક વિષે, તથા નાણાં અનામત મૂકવાની રીત વિષે.

(૧) જો કોઈ શખસને ખાતું ઉઘાડવું હોય તેણે, નજદીકમાં આવેલી પોસ્ટ ઓફિસ જ્યાં સેવિંગ્સ બેંક હોય ત્યાં અરજ કરવી; પોતે જાતે જ જમને અરજ કરવી એ કંઈ અવશ્યનું નથી, પરંતુ અરજ કરનારે પોતાનું નામ, પોતાનો ધંધો કે રોજગાર, અને પોતાનું રહેવાનું ઠેકાણું જણાવવું જોઈએ. જો તે દેશી હોય તો પોતાના બાપનું નામ અને પોતાની સાત શી છે તે પણ જણાવવું.

(૨) નાણાં મૂકનારને ગમે તો ઇંગ્રેજીમાં, ને ગમે તો તે પ્રાંતની દેશી ભાષામાં ખાતાનો નંબર, જે ઓફિસેથી તે ચોપડી કાઢી આપવામાં આવી હશે તે ઓફિસનું નામ, થાપણ મૂકનારનું પોતાનું

નામ, તેનો વેપાર કે ધંધો, અને તેનું ઠેકાણું પાસ યુકમાં લખવામાં આવે છે. પાસ યુક રજુ કર્યા સિવાય કાંઈ પણ થાપણ મૂકી શકાશે નહિ કે કાંઈ પણ નાણાંની રકમ ઉપાડી લેવાશે નહિ; અને જે રકમની પોહોંચ એ પાસ યુકમાં કયુલી ન હશે તે રકમને માટે પોસ્ટ ઓફિસ જુમેદાર રહેશે નહિ. પોસ્ટ ઓફિસેથી જતાં પહેલાં, થાપણ મૂકનારાઓએ સંભાળથી જોવું જોઈએ કે પાસ યુકમાં સઘળી નોંધો બરાબર કરેલી છે કે નહિ. વળી થાપણ મૂકનારાઓએ પાસ યુક સંભાળથી પોતાની પાસે રાખી મૂકવી, કેમકે તેઓની બેદરકારીને લાલ લઈ જો કદાચ કોઈ આસામી તે પાસ યુક મેળવીને દગલખાળથી થાપણ મૂકનાર ઘણીની કોઈ પણ નાણાંની રકમ ઉપાડી જશે તો, તે નાણાં મૂકનારને જે નુકસાન થશે તેની જવાબદારી પોસ્ટ ઓફિસને માથે રહેશે નહિ.

(૩) થાપણ મૂકનારને પેહેલવેહેલાં જે પાસ યુક આપવામાં આવશે તેની, કે ત્યારપછી તેજ પાસ યુકનાં સાધણમાં ખીજ પાસ યુકો કાઢી આપવી પડશે તેની કાંઈ પણ કિંમત લેવામાં નહિ આવે. આ અસલ પાસ યુક પોસ્ટ ઓફિસે રાખવામાં આવશે. થાપણ મૂકનારનું કાંઈ પણ નહિ ચાલી જકે એવા અકસ્માત સિવાય, ખીજ કારણથી પાસ યુક ખોવાઈ જશે એગર ખરાબ કરવામાં આવશે અથવા ૩૩ માં નિયમ પ્રમાણે ખાતું બંધ થવાની તારીખથી ૩ મહિના પેહેલાં જો પોસ્ટ ખાતાના કટ્ટોલરની પરવાનગીથી ખાતું ફરીથી ઉઘાડવામાં આવે તો, નવી પાસ યુક માટે રૂપીઓ એક આપવો પડશે.

(૪) થાપણ મૂકનાર, જે પોસ્ટ ઓફિસે તેનું ખાતું હોય ત્યાં પોતાની મરજીમાં આવે એટલીવાર નાણું અનામત મૂકી શકશે, પણ વરસ દહાડામાં બાંધેલી હદ, તેમજ વધારેમાં વધારે રકમ, મૂકવાની

હદ ઉપરાંત, નાણું મૂકાશે નહિ. જે નાણું અનામત મૂકવું હોય તે, તથા પોતાની પાસ યુક પોસ્ટ ઓફિસે ગમે તો જાતે લઈ જવી, કે કોઈ સાથે મોકલી આપવી; પછી ત્યાં અનામત જેટલી મૂકવાની હશે તે આ પાસ યુકમાં દાખલ કરવામાં આવશે. તે માંહે બાકી કાઢી ખતાવવામાં આવશે. પછી તે નોંધ સામાં પોસ્ટ માસ્તર પોતાની ટૂંકી સહી કરશે, અને તે ઓફિસની તારીખની છાપ મારશે, પછી થાપણ મૂકનારને અથવા તેના માણસને પાસ યુક પાછી આપશે.

૬. નાણું ઉપાડવાની રીત અને વ્યાજ વિષે.

(૧) જ્યારે કોઈ થાપણ મૂકનાર નાણું ઉપાડવા માગે ત્યારે જે પોસ્ટ ઓફિસે તેનું ખાતું હોય ત્યાં ગમે તો જાતે હાજર થઈને કે આડતિયા મારફત (આડતિયા મારફત ઉપાડતી વખત નાણું ઉપાડવાની અરજીમાં આડતિયાનું નામ તથા સહી હોવાં જોઈએ) તેની પાસ યુક રજુ કરવી, અને નાણું કાઢાડી લેવાની અરજીનું એક છાપેલું ફારમ (જે તેને પોસ્ટ ઓફિસથી મળશે તે) લેઈને તેમાં જે બાકી તેને ખાતે જમે હોય તેની, તથા જેટલાં નાણું ઉપાડવાં હોય તેની રકમ લખી સહી કરી પાસ યુક સાથે રજુ કરવું; જે તેને લખતાં ન આવડતું હોય તો તેણે જાતે હાજર થઈને અરજના ફારમ ઉપર પોતાની નિશાન અથવા સિક્કો કરવો. જે તે આસામીથી તદ્દન જ આવવાને ન બની શકે એવું હોય તો, અરજ ઉપર પોતાની નિશાન અથવા સિક્કો કરાવી અને કોઈ આબરૂદાર સાક્ષીની સાંખિ તે. ઉપર કરાવી મોકલવી; પછી જે ધણી પાસ યુક સાથે એ અરજ લઈ આવશે તેને પોસ્ટ માસ્તર નાણું આપશે પણ તે આપતાં પહેલાં પોસ્ટ માસ્તરે જે તેને વાજખી લાગે તેવી તપાસ કરીને પોતાની ખાતરી કરી લેવી કે તે થાપણ મૂકનાર ધણી આવવાને ખરેખરો અશક્ત છે

અને જે અરજી રજુ કરવામાં આવી છે તેમાં કાંઈ દગો નથી નહિ લખતાં આવડતું હોય તેવા થાપણુ મૂકનારને અથવા તેના માણસને ઉપાડવાનાં નાણાં બ્યારે આપવામાં આવે ત્યારે તેની નિશાન અથવા સિક્કા આગળ નાણાં આપનાર અમલદાર સિવાયના, કોઈ આગ્રહદાર માણસની સાક્ષી કરાવવી, પણ તે સાક્ષી કરનાર જાતે, થાપણુ મૂકનાર અથવા તેના માણસનો તેમજ પોસ્ટ માસ્તર અથવા તો પોસ્ટ ઓફિસના કોઈ માણસનો ઝોળખીતો હોવો જોઈએ.

(૨) જે રકમ ઉપાડી લેવી હશે તે પાસપુકમાં દાખલ કરવામાં આવશે; અને જેમ થાપણુ મૂકતી વેળાએ કરવામાં આવે છે તેમજ નવી બાકી કાઢી, તે આગળ પોસ્ટ માસ્તર પોતાની ટૂંકી સહી કરશે, તથા તે ઓફિસની તારીખની છાપ મારશે. પછી તે રકમ, થાપણુ મૂકનારને, અથવા તો જે આસામીએ પાસપુક તથા અરજી રજુ કરી હશે તેને આપવામાં આવશે, અને તેની સહી પૈસાની વરાત ઉપર લેવામાં આવશે; અને ગમે એટલા રૂપિયાની વરાત હશે તોપણુ તેના ઉપર રસોટની ટીકીટ લગાડવી નહિ પડે.

(૩) સઘળી થાપણો ઉપર, ખીજે હુકમ થતાં સુધી વરસ દહાડે સો રૂપિયાપર ઠૂંકે ટકા બ્યાજ આ નિયમમાં આપેલી સરતો પ્રમાણે આપવામાં આવશે. આ બ્યાજ દરેક ઈંગ્રેજી મહિનાની તારીખ ૪ થી પછીથી, તે મહિનાની અંખર તારીખ સુધીમાં ખાતામાં જે ઓછામાં ઓછી બાકી જમે હશે તે ઉપર આપવામાં આવશે; તે એવી શરતે કે દરેક છ રૂપિયાની પૂરી રકમ ઉપર દર મહિને ત્રણ પૈ લેખે બ્યાજ ગણવામાં આવશે, તથા ખીજ એવી શરતે કે, કોઈ પણ ખાતાની બાકી ઉપર રૂ. ૫-૩-૩ કરતાં વધારે બ્યાજ મહિને દહાડે આપવામાં આવશે નહિ.

(૪) ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દરેક મહિનાનું મણેલું વ્યાજ દરેક વર્ષે દરેક ખાતાની આકીમાં ઉમેરવામાં આવશે. જરૂરની નોંધો પાસ બુકમાં કરવા માટે, થાપણ મૂકનારાઓએ, પોતાની પાસ બુકો ૧૫ મી જુન પછી જેમ અને તેમ તાકીદથી રજુ કરવી. આ કામને માટે જે પાસ બુક રજુ કરવામાં નહિ આવે તો, તે નોંધ ત્યાર પછી (૧૫ મી જુન પછી) પહેલીવાર જ્યારે નાણું મૂકવામાં આવશે અથવા ઉપાડવામાં આવશે, ત્યારે કરવામાં આવશે.

૭. ખાતું એક આફિસથી બીજી આફિસે ફેરવી

આપવા વિષે તથા બંધ કરવા વિષે તથા

ફરી ઉઘાડવા વિષે.

(૧) નાણું મૂકનાર પોતાનું ખાતું એક પોસ્ટ ઓફિસથી બીજી પોસ્ટ ઓફિસે મફત બદલાવી શકશે. પરંતુ તેનું ખાતું ઓછામાં ઓછા ત્રણ માસ અગાઉનું ઉઘાડેલું હોવું જોઈએ. જે નાણું મૂકનાર પોતાનું ખાતું બીજી ઓફિસે ફેરવાવી લેવા માગતો હોય તો તેણે પોતાની પાસ બુક પોસ્ટ ઓફિસે પોતે રજુ કરવી અથવા તો મોકલવી અને પોતાનું ખાતું બદલાવવા વિષે લખીત અરજ કરવી; આ પાસ બુક પાછી થાપણ મૂકનારને હવાલે કરવામાં આવશે અને જે ઓફિસે તેનું ખાતું ફેરવી આપવામાં આવ્યું હોય તે ઓફિસે જેમ જુને તેમ તાકીદે તે પાસ બુક તેણે રજુ કરવી.

(૨) જ્યારે થાપણ મૂકનારને પોતાનું ખાતું બંધ કરવું હશે ત્યારે, નાણું ઉપાડી લેવાની અરજના ફોર્મમાં તેને ખાતે તેની પાસ બુકમાં જે આકી રકમ જમે હોય તે રકમ ભરીને, ફોર્મ પોતાની

પાસ યુક સાથે રજી કરવું; એ રજીઆતની તારીખવાળા મહિનાની આગળના ઈંગ્રેજ મહિનાની આખર સુધી, તે આસામીના ખાતા ઉપર જે વ્યાજ ચડ્યું હશે, તે તેની પાસ યુકમાં ભરવામાં આવશે, અને પછી બાકી કાઢી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ તે રકમ તે આસામીને આપવામાં આવશે, અને નાણાંની વરાત ઉપર તેની પોહોંચ લેવામાં આવશે. તે પાસ યુક પોસ્ટ ઓફિસમાં જ રાખવામાં આવશે.

(૩) જે થાપણ મૂકનારે પોતાનું ખાતું એકવાર બંધ કીધું હોય તે ધણી પોસ્ટ ઓફિસના કંટ્રોલરની પરવાનગી સિવાય ખાતું બંધ કર્યાની તારીખ પછી ત્રણ મહિનાની અંદર નવું ખાતું ઉઘાડી શકશે નહિ, અને જે થાપણ મૂકનારનું ખાતું હુકમ મળવાથી બંધ કરવામાં આવ્યું હોય તેનાથી, જેના હુકમથી ખાતું બંધ કરવામાં આવ્યું હોય તેની રજા વગર, કોઈ પણ વેળા નવું ખાતું ઉઘાડી શકાશે નહિ.

૮. “ ૩૩ એકાઉન્ટસ. ”

નીચે જણાવેલી મુદત સુધી જે ખાતામાં કાંઈ પણ લેવડદેવડ નહિ થઈ હોય તો તેવાં ખાતાને “ ૩૩ ” એટલે ૨૬ ગણવામાં આવશે. અને પછી પોસ્ટ ઓફિસના કંટ્રોલરની પરવાનગી સિવાય નાણાં મૂકવા દેવામાં તેમજ તેમાંથી ઉપાડવા દેવામાં આવશે નહિ.

જ્યારે કોઈ ખાતાની સીલક રૂ. ૧૦ ની અંદર હોય ત્યારે, અને જ્યારે ૩ વરસ સુધી ખાતામાં કાંઈ રકમ જમા કરાવી ન હોય અથવા તેમાંથી ઉપાડી ન હોય અને તેમાં વ્યાજ ઉમેરાવ્યું ન હોય તો.

જ્યારે કોઈ ખાતાની સીલક રૂ. ૧૦૦ ની અંદર હોય ત્યારે, અને જ્યારે ૬ વરસ સુધી ખાતામાં કાંઈ રકમ જમા કરાવી ન હોય અથવા તેમાંથી ઉપાડી ન હોય અને તેમાં વ્યાજ ઉમેરાવ્યું ન હોય તો.

જ્યારે કોઈ ખાતાની સીલક રૂ. ૧૦૦ ની ઉપર હોય ત્યારે, અને જ્યારે ૧૨ વરસ સુધી ખાતામાં કોઈ રકમ જમા કરાવી ન હોય અથવા તેમાંથી ઉપાડી ન હોય અને તેમાં વ્યાજ ઉમેરાવ્યું ન હોય તો.

સૂચના ૧.—આ નિયમ પ્રમાણે “ લેવડદેવડ ” નો અર્થ એટલો જ ન સમજવો કે નાણાં મૂકવાં યા ઉપાડવાં, પણ વ્યાજ ઉમેરવા માટે પાસબુક રજુ કરવાને પણ લેવડદેવડમાં જ ગણાય છે.

સૂચના ૨.—“ ડેડ ” એટલે રદ થએલું ખાતું સરકાર ખાતે ચઢી જતું નથી પણ થાપણ મૂકનારે અરજ કરવાથી કોઈપણ વખતે ફરીથી ઉઘાડી શકાશે અને એકદું થયેલું વ્યાજ મુદ્દલની અંદર ઉમેરી આપવામાં આવશે.

બેન લક્ષ્મી ! ઉપર જે આઠ નિયમો વિષે મેં તને કહી સંભળાવ્યું, તે ઉપરથી સર્વિંગ્સ બેંકનો કારભાર--કામ કાજનો વહિવટ--કેવી રીતે ચાલે છે તે ઘણુંખરું તારા સમજવામાં આવ્યું હશે. હવે વિચાર કરી જો, કે આપણા જેવાં ઓછી આવકવાળાં માણસોને ધનનો સંગ્રહ કરવાના કામમાં એ નિયમ કેવા સરલ અને સગવડ ભરેલા છે !

પહેલી સગવડ—ચાર આનાની--પાવલાના--પૈસા પણ જમા કરાવી શકાય એ મોટામાં મોટી સગવડ છે.

બીજી—જો જરૂર હોય તો દરરોજ જમા કરાવીએ તે પણ લે.

ત્રીજી જે વખતે જરૂર પડે તે વખતે જોઈતા રૂપિયા ઉઘાડી શકાય. તોપણ રૂપિયા જમા કરાવવાનું જેવું સહેલું છે, તેવું સહેલાપણું રૂપિયા ઉપાડવામાં નથી. જમા કરાવવાના જેવું જ ઉપાડવાનું પણ જો સહેળું હોત, તો અતિ સામાન્ય પ્રયોજનથી--એટલે સહેજ-સાજ--જેવા તેવા--કામને માટે પણ લોકો સાંથી રૂપિયા ઉપાડીને ઉઘાડવામાં પાછા પડત નહિ. .

ચોથી—જે પોતાની પાસે એટલે ધરની અંદર રૂપિયા રાખી મૂક્યા હોય તો ચોરાઈ જવાનો, કોઈ કામની અંદર વપરાઈ જવાનો કે હારી અથવા ખોઈ ખેસવાનો, અને આગ લાગીને ધર બળે તે. તેમાં ગુમાવાનો ઇલાદિ અનેક માર્ગે તે ખર્ચાઈ જવાનો કે ખોવાઈ જવાનો—નાશ પામવાનો, જતા રહેવાનો—સંભવ રહે છે. પરંતુ સેવિંગ્સ બેંકની અંદર જમા કરાવી દીધા હોય, તો એવો કશોએ ભય કે ઉચાટ રહેતો નથી.

પાંચમી—હાથમાં પૈસા ટકા હોય તો તે ખરચાઈ જવાનો સંભવ રહે છે, તે સિવાય ઓળખીતું પારખીતું કે માયા મોહોબતવાળું કોઈ ઉછીના માગવા આવે તેને શરમને માર્યે આપીને ઘણી વાર બહુ નુકસાનમાં આવી પડવું પડે છે. એટલું જ નહિ પણ ઘણીક વેળાએ રૂપિયા હાથમાં હોવા છતાં પણ આપણે શરમનાં માર્યાં “હમણાં મારી પાસે પૈસા નથી” એમ સ્પષ્ટ જૂઠું બોલીને પરમેશ્વરનાં અપરાધી થવાની જરૂર પડે છે. પણ જે વધારાના રૂપિયા સેવિંગ્સ બેંકમાં જમા કરાવી દીધા હોય તો એવી એવી સઘળી વિપત્તિઓ ઉઠાવવાનો કશો પણ સંભવ રહે નહિ.

છઠ્ઠી—પોતાના ધરની અંદર રૂપિયા રાખી મૂક્યા કરતાં એવા નિરાપદ—એટલે અડચણ વિનાના—કેકાણે રાખ્યાથી થોડું ઘણું બાજ પણ મળી શકે છે.

સાતમી—આજકાલ તો ઘણુંકરીને દરેક મોટા ગામે ગામ ટપાલ હાકિસો થયેલી છે. તેથી ધરમાંની વહુ બેટીઓ અથવા વખતે ઉમ્મર લાયક થયા વગરનાં છોકરાં છૈયાં પણ અનાયાસે એ પ્રમાણે રૂપિયા મૂકી ઉપાડી શકે તેમ છે.

આ ઉપરાંત એવી સેવિંગ્સ બેંકની ખીજ અનેક સગવડો આ-

પણ જેવાં વચલા વાંઘાની હાલત વાળાંને છે. પરંતુ તે બંની આસારે કહી દેખાડીને તને કંઈક કંટાળો ઉપજવવા, તેમ હું પોતે પણ વધારે વખત ખોટી થવાને ચલાતી નથી. જેટલું કહ્યું છે તેટલું જ ખરાખર યાદ રાખીશ અને પ્રસંગે પ્રસંગે તારી પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તે પ્રમાણે વર્તતી રહીશ તો બહુ છે. તોપણ એક અંગ્રેજી પુસ્તકમાં એ સંબંધીની એક સરસ વાત મારા વાંચવામાં આવી છે તે છેવટ છેવટ તને કહી સંભળાવવાનું મન થાય છે.

તે વાત એમ છે કે, “ઈંગ્લેન્ડ દેશના એડ્ફોર્ડ નગરના રહેવાસી એક દારૂડિયા દરજ્જાને સેવિંગ્સ બેંકની અંદર રૂપિયા જમા કરાવતો જોઈને, તે દરજ્જા જે કારખાનામાં કામ કરતો હતો તે કારખાનાના વહિવટદારે તેને પૂછ્યું કે, તું છાકટો હોવા છતાં શી રીતે આટલા બધા રૂપિયા સેવિંગ્સ બેંકમાં જમા કરાવી શક્યો છું અને એ પ્રમાણે કરવાની સુમતિ-સારી બુદ્ધિ-તને શી રીતે સૂઝી ? જે દિવસે તે વહિવટદારે તેને એ પ્રમાણે પૂછ્યું તે દિવસે તેની પાસેની સેવિંગ્સ બેંકની પાસ બુકમાં-રૂપિયા જમા મંડાવ્યા અને ઉપાડ્યાનો દાખલો લખી રાખવાને ટપાલ હાફિસમાંથી જે ચોપડી મળે છે તેમાં-તેના નામ પર ૮૦૦) આડસો રૂપિયા જમા હતા. પછી તે દરજ્જાએ એવો ઉત્તર આપ્યો કે, “ સાહેબ ! એક દિવસ સહસા-અણુધારી રીતે-મારી સ્ત્રીના નામની સેવિંગ્સ બેંકની એક પાસ બુક મારા હાથમાં આવી ગઈ. તે પાસ બુકમાં ૨૦૦) બસો રૂપિયા જમા કરેલા જોઈને મારા મનને એવી લાગણી થઈ આવી કે, હું આટલો બધો ઉડા-ઉપણાનો અને અન્યાયનો ખરચ કરું છું, તે છતાં પણ મારી સ્ત્રી બ્યારે આટલા રૂપિયા જમા કરાવી શકી છે, ત્યારે જો હું રીતસર વિચારીને યોગ્ય કરકસરથી ખરચ કરનારો થાઉં તો અવશ્ય અમે

ધણા રૂપિઆ એકઠા કરી શકીશું. પછી તે દહાડાથી મેં મારી દારૂ પીને છાકટા બનવાની કટેવ છોડી દીધી છે. સાહેબ ! મારી વર્તણૂકના એવા ફેરફાર અને સુધારાનું મૂળ કારણ મારી સ્ત્રી અને સેવિંગ્સ બેંક છે. ”

વળી બેન ! આપણામાં એક એવી કહેવત કહેવાય છે કે “રૂપિઆ રૂપિઆને ખેંચી લાવે.” એની મતલબ એવી છે કે, જે ચાર આના હોય તે છતાં પણ જો તે સાચવી રાખીને એક વખત કાંઈક એકઠું કરી શકીએ, તો પછી ખીજું વધારે એકઠું કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને પૈસા પ્રત્યે મમતા બંધાય છે. પણ જો “આમ આવ્યું ને આમ ખર્યું” એવો વહીવટ રાખીને દિવસ ગુજરે છે, તેઓ કેટલું કાળે પણ સંચય કરી શકવાના નહિ.

કેટલાક લોક એવું કહે છે કે સેવિંગ્સ બેંકનું વ્યાજ બહુ જ થોડું છે, તેથી ટપાલ હાફિસમાં પૈસા જમે રાખવા એ વિચાર વગરના માણસનું કામ છે; અને એમ કહી તથા માનીને તેઓ પોતાના પૈસા સેવિંગ્સ બેંકમાં જમા રાખતા નથી. એટલું જ નહિ, પણ એવી જાતના માણસોમાંથી કેટલાક તો જે માણસો સેવિંગ્સ બેંકમાં રૂપિઆ જમા કરી રાખે છે તેમની નિંદા કરવામાં પણ પાછા પડતા નથી. પરંતુ જો તું વિચાર કરી જોઈશ તો તારા સમજવામાં આવશે કે, ખરેખર જેતાં તો એવી રીતે નિંદા કરનારા માણસો સેવિંગ્સ બેંકનો અર્થ અને તેનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ—ખરો હેતુ—બિલકુલ સમજતા જ નથી. કારણ કે રૂપિઆ જમા કરાવીને વ્યાજ કમાવું એવો નહિ, પણ નિર્ભય ઠેકાણે પૈસા સંઘ્રહ કરી રાખવા એ જ સેવિંગ્સ બેંકનો ઉદ્દેશ છે. અને તેથી જ રૂપિઆ રાખ્યાથી વ્યાજ તરીકે જે કાંઈ મળે છે, તે તો એવી બેંકના ઉદ્દેશ ઉપરાંતનો વધા-

રાતો લાભ સમજવો જોઈએ. જો તું ખરાબર હિસાબ કિતાબ અને નામુંકામું રાખતાં શીખે તો બહુ જ સાફ થાય. પછી જો દીક લાભે તો વખતે વખતે સેવિંગ્સ બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડી લાવીને સારા શાહુકાર માણસોને વ્યાજે ધીરી શકે; અને એમ ધીરેલામાંથી જ્યારે જેટલા રૂપિયા વસુલ થાય તેટલા પાછા લેઈને એ જ સેવિંગ્સ બેંકમાં જઈને જમા કરાવી શકે. એમ કરવામાં પણ સેવિંગ્સ બેંક તને બહુ મદદગાર થઈ પડશે. મતલબ કે બાજ ઉપજવવાનો ભાગ હશે ત્યારે વ્યાજ ઉપજવી શકારો અને પડતર રહેવાના હશે ત્યારે ઘરમાં જોખમ રાખ્યાને બદલે સેવિંગ્સ બેંકમાં મૂક્યાથી સારી રીતે સચવાશે.

૧૦. ઉપાયહીન—નિરાધાર—વિધવાઓ અને નિઃસહાય-કોઈના આશ્રય વગરનાં—બાળકોના ભરણપોષણને માટે સર્વ માણસે યોગ્યતા પણ સંગ્રહ કરી રાખવું જોઈએ. ઘણીક વાર એવું જોવામાં આવે છે કે ઘરના ઘણીના મૃત્યુથી તેના પરિવારનાં સર્વ મનુષ્યો મહા દુર્દશામાં આવી પડે છે. એવી નિરાધાર હાલતમાં તેમનું ખર્ચખુટણ ચાલી શકે એવો જોગ થાય તેને માટે જીંદગીનો વીમો (Life Assurance) ઉતારાવી શકાય છે. પણ એમ જીંદગીનો વીમો ઉતારાવો એટલે તું જે વાતમાં તું કશું સમજી શકતી નહિ હોય; તેથી એ સંબંધી હકીકત પણ આજ સંક્ષેપમાં તને કહી સમજાવું છું.

જીંદગીના વીમા ઉતારવાનું કામ કરનારી કંપનીઓ—સંયુક્ત ધંધો કરનાર મંડળીઓ—યુરોપ અને અમેરિકા ખંડમાં ઘણી છે. અને તેમનું જોઈને આપણા દેશમાં પણ એવી કેટલીક કંપનીઓ સ્થાપન થયેલી છે. તે કંપનીઓએ નક્કી કરેલા નિયમો પ્રમાણે વર્તીને દર

મહિને અથવા દર વરસે નિયમિત રીતે થોડા થોડા રૂપિયા તેમને
લાં ભરતા રહ્યાથી, એમ રૂપિયા ભરનાર માણસના મૃત્યુ પછી
તેના વાલીવારસોને એક સામઠા કેટલાક (જેટલા રૂપિયા ઠરાવીને
વીમો ઉતરાવી માસિક વા વાર્ષિક હપતા ભરવાનું ઠરાવ્યું હોય તે-
ટલા) રૂપિયા મળી શકે છે. એવી કંપનીઓના નિયમોનો વિસ્તાર
કરીને કહેવા બેસું તો તો બહુ લંબાણ થઈ જાય, માટે જ દૂકામાં
સમજણ પડે તેવી કેટલીક મુદ્દાની વાત જ કહું છું.

એમ ધાર કે તારા પતિએ તેમની ત્રીસ વરસની ઉંમર થઈ
તે વખતે દર મહિને ૨) જે રૂપિયા પ્રમાણેનો હપતો ભરવો શરૂ
કર્યો છે. અને જે કંપનીમાં તેમણે એ પ્રમાણે હપતા ભરવા માંડ્યા
તે કંપનીના કાયદા પ્રમાણે ત્રીસ વરસની ઉંમરનો જે માણસ દર
મહિને રૂ. ૨) જ્યાંસુધી જીવે લાંસુધી ભરતો રહે તો તેના વાલી
વારસને એક સામઠા એક હજાર રૂપિયા મળે એવો નિયમ છે.
તેથી જ્યાંસુધી તે જીવતા રહેશે લાંસુધી તેમને નિયમિત રીતે
એમ માસિક રૂ. ૨) ભરતા રહેવું પડશે. એટલે પક્ષાન્તરે-ખીજ રીતે-
કહીએ અથવા જોઈએ તો, કદાપિ ના કરે નારાયણ અને માત્ર એક
જ માસ એ પ્રમાણે જે રૂપિયા ભરીને તે કાળનો કોળિયો થઈ પડે--
મરણ પામે-તોપણ તેમના ઉતરાધિકારીઓ એટલે તેમની પાછળ
તેમની માલમિલકત વગેરેનાં માલિક જે થાય તેઓ-વારસો-ને તો
વીમો ઉતરાવતી વખતે નક્કી કર્યા જેટલી નાણાંની રકમ (રૂ. ૧૦૦૦)
મળવાની જ. પણ જો લાગલાગટ પંદર વીસ વરસ કે તેથી પણ વ-
ધારે વખત સુધી નિયમ પ્રમાણે એવો માસિક હપતો ભરી કરે
અને ત્યાર પછી અવસ્થામાં ફેરફાર થઈ ગયા વગેરેના હરકોઈ કા-
રણસર એમ નિયમિત હપતાના રૂપિયા ભરવાને તે અસમર્થ થાય

એટલે એમ રૂપિયા ભરી શકે નહિ--તો કરેલો કરાર તોડ્યાથી પ્ર-
થમના ભરેલા રૂપિયા પણ નકામા જવાના અને કશું મળવાનું નહિ.*

હવે વિચાર કરી જો કે, જેના ઉપર ધરનાં બધાં માણસોના
ભરણપોષણનો આધાર હોય તેવા માણસનું ક્વખતે એકદમ મૃત્યુ
થાયછે તો તેથી ધણું કુટુંબો ધોર દુર્દશામાં આવી પડે છે. અને
જો ઉપયુક્ત--એવ્ય--સમયે મૃત્યુ થાય તો તો ધરધણી ગમેતેમ કરીને
પણ પરિવારના ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કરતો જવાને થાય તેટલો
પ્રયત્ન અને તબવીજ કરે છે. તેટલા માટે જો ક્વખતે મૃત્યુ થાય
તો તેથી કરીને જે આપત્તિ પરિવારના ઉપર આવી પડે તેનાથી
બચાવ થવાને માટે એવી જીંદગીનો વીમો ઉતરાવવાની રીત વિ-

* કેટલાક હપતા ભર્યા પછી આગળ ભરતાં અટકી જાય તો જેટલા રૂ-
પિયા ભરેલા હોય તેટલા કે તેથી કંઈક ઓછા વધતા રૂપિયા ભરનારના
ઉત્તરાધિકારીને મળે એવો ધારો પણ કેટલીક વીમા કંપનીઓમાં છે. વળી
હાલમાં હલકા દરની પ્રોવીડન્ટ સોસાઈટીઓ--અરસ પરસ સહાયક મંડળીઓ
--પુષ્કળ થઈ છે અને દિન પર દિન તેમની સંખ્યામાં વધારોજ થયા કરે છે.
એવી મંડળીઓના મેમ્બરને દરેક મેમ્બરના મરણ વખતે અથવા અમુક મુ-
દત્તે અમુક હલકો (મોટી વીમા કંપનીઓના હપતાના પ્રમાણમાં હલકી)
રકમ તેના વર્ગના પ્રમાણમાં ભરવાની છે. એમ ભરનારના મૃત્યુ પછી તેના મુ-
કરર વારસને એવી રીતના દરેક મેમ્બર પાસેથી ઉધરાવેલી રકમમાંથી મૃ-
ત્યુની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ફાળે પડતી રકમ મળે છે. વળી કેટલીક મંડળી-
ઓએ એવો નિયમ પણ રાખેલો છે કે મેમ્બર થનાર માણસ અમુક મુદત સુધી
હપતા કે મરણ કોલ ભરે ત્યાર પછી તેની હયાતીમાંજ તેને મોતને, તેના હ-
કનાં નાણાં જોઈતાં હોય તોપણ મળે. આ સોસાઈટીઓ અને મંડળીઓ
જે લાભ દેખાડે છે, તેના સ્થાયીપણા વિષે ધણાક વિચારવાન માણસો સં-
દેહ દેખાડે છે, માટે એવી કોઈપણ સોસાઈટી કે મંડળીમાં મેમ્બર થતા પ-
હેલાં તેણે દેખાડેલા લાભ બરાબર મળી શકશે કે કેમ તેની સંપૂર્ણ ખાતરી
કરવાની ખરેખરી જરૂર છે.

શેષ ઉપયોગી છે. તોપણ એટલી વાત યાદ રાખવાની જરૂર છે કે ખરાબર નિયમિત રીતે હપતાના રૂપિયા બરાવાનો સંભવ છે કે નહિ, તેનો એ પ્રમાણે વીમો ઉતરાવતી વખતે જ ખૂબ ખારિકીથી વિચાર કરી જોઈને જ પછી બની શકે તેમ કરવું એ આવશ્યક છે.

૧૧. વગર વિચારના ઉડાઉપણાના ખરચરૂપી મહાપાપનો દંડ, દેવાનું દુઃખ ભોગવવું એ છે. દેવાદાર માણસના જેવું દુઃખી મનુષ્ય આ જગતમાં ખીજું કાઈ નથી. જે માણસ દેવું કરીને રૂપિયા ઉપાડે છે તેને સંસ્કૃત ભાષામાં અધમર્ણ કહે છે. પરંતુ મારા વિચાર પ્રમાણે તેને એમ અધમર્ણ નહિ કહેતાં ‘અધમ નર’ કહેવો એ જ સાઈ લાગે છે.

કાઈ એક યૂરોપીઅન પંડિતે કહ્યું છે કે, “દેવાદાર મનુષ્ય પરાધીન છે. તેને દુકાનદાર વગેરેના મ્હો સાચું જોઈ રહેવું પડે છે; તેથી તે વેપારી લોકોની દયાને પાત્ર-વેપારીઓની દયા ઉપર દહાડા કાઢનાર-છે; મોટા માણસોના હાથમાં તેને રમકડા જેવો થઈ રહેવું પડે છે એટલે એવા માણસો જેમ નચાવે તેમ નાચ્યા વિના તેને છૂટકો થતો નથી; તે વકીલ મુખ્યાદ વગેરે લોકોને મજાક મશ્કરી-ઓ કરવાનું અને આડોશીપાડોશી વગેરે લોકોને નિંદા કરવાનું સાધન થઈ રહે છે. મતલબ કે એવા માણસો તેની ઠૂઠા મશ્કરીઓ અને નિંદા ક્ષે છે. વળી તેને પોતાના ધરની અંદર પણ દાસની પેઠે ગાંધાઈ રહેવાની મરજ પડે છે. તેનાં આચરણ દિન પર દિન અવનત એટલે નીચ અને પાપી તથા કલંકિત થતાં રહે છે. એટલું જ નહિ પણ કુટુંબ પરિવારનાં માણસો પણ તેને તિરસ્કાર અને અણગમતી નજરથી નિહાળે છે-જુએ છે.”

દેવું કરવારૂપ મહા વાધિએ-રાજરોગે-જે ધરની અંદર કા-

પિણુ કારણથી એક વાર પ્રવેશ--પગપેસારો--કર્યો છે, તે ધરની અંદર પછી સુખની આશા રાખવી એ વૃથા છે. અસલ આચરણ, અપમાન, પરાધીનતા, અપ્રણય એટલે પ્રેમભાવ અથવા સ્નેહ મમતા નહિ તે, અશાન્તિ અને નિરાશા વગેરે એ રોગમાંથી ઉત્પન્ન થનારાં લક્ષણો છે. એ લક્ષણો ક્રમે ક્રમે દેવાની પાછળ પાછળ ચાલતાં આવીને દેવાદાર ધરધણીને માત્ર હાડકાં અને ચામડીના માળા જેવો સોસાઈ મેચેલો તથા માણસાઈ વિનાનો કરી મૂકે છે.

કરકસર અને સંઘરા સંબંધી ખોટા માણસોના મત.

(૧) “વિચાર પૂર્વક યોગ્ય કરકસરથી ખર્ચ કરનારા માણસોને સમાજના હિતકારી બન્યુઓ, અને ઉમાપ અથવા ઉડાઉપણે ખર્ચ કરનારાઓને જન-સમાજના શત્રુ સમજવા જોઈએ.”

(૨) “દ્રવ્યના અભાવ એટલે અછત અથવા ખોટના કરતાં તો અપવ્યવહાર એટલે અવ્યવહાર ઉપયોગથી જનમંડળને--જગતને--વધિક હાની થાય છે. ધન પેદા કરવા કરતાં તેનો વાપર કરવાનું જમ કઠણ છે.”

(૩) “જેઓ ‘જ્યાંથી આવ્યું ત્યાં ગયું’ એટલે જેમ કમાયા તેમ ઉડાવ્યું એવું કરનારા” છે, તેઓ દુર્બળ, અશક્ત અને મવસ્થા તથા અવસર--સમય--ના દાસ--ગુલામ--થઈ પડે છે. તેમનાં સન્માન અને સ્વાધીનતા--સ્વતંત્રતા--રહી શકતાં નથી.”

(૪) અપ્રયોજનીય એટલે વગર ખપની વસ્તુઓ વગેરે પાણીના મૂલે-છોક સોંધી કિંમતે ખરીદ કરી શકાય તેમ હોય, તોપણ તેમને અત્યંત મૂલ્યવાન--બહુ મોંઘી--સમજવી જોઈએ.”

(૫) “વિચાર પૂર્વક યોગ્ય કરકસરથી ખર્ચ કરવાના, સંચય એટલે સંઘરો અથવા મૂડી કરવાના અને ગૃહસ્થાશ્રમનાં સુખ ભો-

ગતી શકાય તેવો વ્યવહાર રાખવાના, એ સર્વ કામમાં સ્ત્રી એ જ મુખ્ય મદદગાર છે.”

(૬) “અનેક માણસોને જગત્તા લોકોમાં મોટા અને સારા માન મર્ત્યાવાળા થવાના મિથ્યા મોહ અને અભિમાનને લીધે પોતાની અવસ્થા કરતાં ઘણું વધારે ખરચ કરવાની જરૂર પડે છે.”

(૭) “જીંદગાનીના સુખના દૃષ્ટાંતયોગ્ય આચરણની ખાતમમાં સ્ત્રીઓના જમ સંસ્કાર એટલે મોટા વહેમ જ અનેક સમયે અયોગ્ય ખરચખુંડણનું કારણ થઈ પડે છે. કારણ કે, ભભકા અને ઠાઠમાઠ કરીને સાહેબી દેખાડવી એટલે સારાં સારાં લૂગડાંલત્તાં અને ધરેણાંગાંઠાં પહેરીને સુશોભિત બનવું એ અનેક રમણીઓના સુખનો નમૂનો હોય છે.”

(૮) દારિદ્રતા એટલે નિર્ધનપણું આવતાની સાથે જ પ્રેમ-ભાવ અને સ્નેહ મમતા ધરની અંદરથી અગિયારા ગણી જવાનો - જતાં રહેવાનો-ઉદ્યોગ આદરે છે.”

(૯) “અનાહારે એટલે કંઈપણ ખાધા પીધા વિના સૂઈ રહેવું એ સાફ છે, તથાપિ દેવું કરવું ઉચિત-ધટારત-નથી.”

(૧૦) “દેવાદાર માણસે સાચવટથી વ્યવહાર ચલાવવો એક રીતે અસંભવિત છે; અને તેથી કરીને જ એમ કહેવામાં આવે છે કે, જૂઠું બોલવું તે—જૂઠાણું—દેવારૂપી ઘોડાની પાછળ પાછળ ભમ્યા કરે છે.”

(૧૧) “જૂઠું બોલવું એ જેમ જૂઠાણાનું પોષક-સહાય કરનાર છે, તેવી જ રીતે દેવું એ દેવાનું અનુસરણ કરે છે. મતલબ કે દેવું દેવાને વધાર્યા કરે છે.”

(૧૨) “કીડીઓની પાસેથી સંચય કરી રાખવાની શિખામણ અહણ કરો.”

ઉપદેશ પાંચમો.

કુટુંબ પરિવારના પ્રત્યે કર્તવ્ય.

“ CHARITY BEGINS AT HOME. ”

“ Do to others as you would done by. ”

“ भरणं पोष्य वर्गस्य प्रशस्तं स्वर्ग साधनम् ।

नरकं पीडनेचास्य तस्माद् यत्नेन तंभरेत् ॥ ”

મનુ સંહિતા.

આસંગલિપ્સા એટલે પરસ્પર એકત્રે વાસ કરીને રહેવાની ઈચ્છા મનુષ્યના સ્વભાવજાત એટલે માણસોમાં સ્વાભાવિક જ છે. એવી ઈચ્છાને આધીન થઇને જ લોકો સમાજ અને પરિવાર બાંધીને વસે છે.

પિતા, માતા; ભાઈ, બેન; કાકા કાકી; જેઠ, જેઠાણી; દિયર, ડેરાણી; સ્વામી, સ્ત્રી; સસરા, સાસુ; અને પુત્ર, કન્યા તથા વહુવાર વગેરે એકત્ર એટલાં ભેગાં રહેવાની આવશ્યકતા હોવાને લીધે જ સચરાચર એ સર્વે જણ સન્નિભલિત ભાવધી એક પરિવારની અંદર એકઠાં વસે છે--રહે છે. અને તેઓમાંનું પ્રત્યેક જણ પરિવારના અંગ પ્રત્યંગ સ્વરૂપે પોતપોતાનાં કર્તવ્ય કર્મ કરતાં રહીને પારિવારિક જીવનનું રક્ષણ કરે છે.

પરિવારનું સુખ પરસ્પર પ્રેમ અને સ્નેહ મમતામાં રહેલું છે. એટલે પોતે પ્રેમ અને સ્નેહ મમતા રાખી તથા દેખાડીને સામાનો

પ્રેમ અને સ્નેહ મમતા મેળવ્યાથી એવું સુખ મેળવાય છે. એવા પ્રેમ અને સ્નેહ મમતાનું ક્રીડારથળ પરિવાર જ છે. તે પિતા માતા વગેરે ગુરુજનોના હૃદયમાં સ્નેહ સ્વરૂપે, પુત્ર કન્યાઓ વગેરેના હૃદયમાં ભક્તિ સ્વરૂપે અને સ્વામી સ્ત્રીના હૃદયમાં પ્રણય-પ્રેમ-સ્વરૂપે વિરાજમાન થઇને પારિવારિક સુખની વ્યવસ્થા કરે છે. એવો પરિવાર જ ખરેખરો વાસ્તવિક સુખી પરિવાર છે, કે જેની (પરિવારની) અંદરનું પ્રત્યેક જણુ પરસ્પરના સુખની વૃદ્ધિ કરવાને માટે નિરંતર યતન અને ઉદ્યોગ કર્યા કરે છે.

ભાઈ ભાઈ એકબીજાથી નોખા પડી જુદા રહીને સંસારની અંદર જે વિષમ અનર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, તેનું કારણુ જેવા જઘણું તો ઘણેખરે ઠેકાણે ગૃહિણીઓ-સ્ત્રીઓ-જ હોય છે. હવે જે આપણે વિચાર કરીને જોઈએ, તો સ્ત્રી જાતિના સંબંધમાં એનાં કરતાં વધારે અગૈરવ-હીણુપરતી-ની બાબત ખીજી શી હોઈ શકે ? વિવાહિત થયા પૂર્વે એટલે લગ્ન કર્યા પહેલાં જેઓ ખરેખરા અંતઃકરણુ-પૂર્વક એમ કહેતા હોય છે કે “ મનો જણ્યો ભાઈ ક્યાંથી મળી શકવાનો છે, ” તેઓ જ પરણ્યા પછી સ્ત્રીઓની ખોટી ખોટી શીખ-વણીથી અને માયાની જાળમાં મોહાય બની જઈને પાછા એક બીજાની સાથે ક્લેશ કંકાસ કરીને જુદા રહ્યા વિના રહેતા નથી. સ્ત્રી જાતિની અંદર શિક્ષણની ખોટ એ જ આમ થવાનું મુખ્ય કારણુ છે.

આપસ્વાર્થપણું, નીચી બુદ્ધિ, આગળ ઉપર પરિણામ શું થશે તે સમજી શકવાનું અશક્તપણું, અને સુખની અવગતિ કદપનાઓ ઈ-લાદિ પારિવારિક અપ્રણયનાં એટલે કુટુંબનાં માણસોમાં પરસ્પર સ્નેહ મમતા નહિ રહેવાનાં મુખ્ય કારણુ છે. અહંકાર તથા મિથ્યા-

ભિમાન એ એવા અપ્રણયને ઉત્તેજન આપનાર છે. જે સ્ત્રી રણતા કમાતા પુરૂષની ધણિયાણી હોય છે તેના તો બહુ ડાંગા જ દેવાઈ જાય છે. અને જેનો સ્વામી કમાઈ કરી લાવવામાં બહુ કુશળ ના હોય, તેની સ્ત્રી વળી અભિમાનનું પૂતળું બનીને બેસે છે; અને પાન ઉપરથી ચૂનો જરા ખસી ગયાથી એટલે સહેજસાજ કારણથી પણ તે પાતાનું અપમાન અને અનાદર ધયાં એમ માની લે છે. મતલબ કે 'કમજોર ને ગુસ્સા ખોત' એ પ્રમાણે તેને ડગલે ડગલે ફૂડું પડી જાય છે.

તેટલા માટે, મનુષ્યમાત્રને પરિવારની અંદર પરસ્પરની સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તે વિષેનું જ્ઞાન હોવાની આવશ્યકતા છે. માણસની ઉમ્મર અને અવસ્થાના ફેરફારની સાથે સાથે જ તેનાં કર્તવ્ય કર્મોનો પણ ફેરફાર થતો રહે છે; કારણ કે એક વખતે જે કન્યા હોય છે તે જ સમયાન્તરે--ખીજે વખતે, આગળ ઉપર-પાછી જન્મની--માતા--બને છે; એક વખતે જે પુત્રવધુ એટલે છોકરાની વધુ હોય છે તે આગળ જતાં પાછી પોતાના છોકરાની વધુની સાસુથાય છે; અને એકના સંબંધમાં જે ભોગઈ હોય છે, તે જ પાછી ખીજના સંબંધમાં નણુંદ હોય છે. એવી જીવી રીતે સમય, અવસ્થા અને સંબંધના ફેરફાર પ્રમાણે એક જ સ્ત્રીને જુદી જુદી જાતનાં કર્તવ્ય કર્મ કરવાની જરૂર પડે છે.

પુરૂષો તો જીવતા સુધી એક ને એક ઘરમાં રહે છે. પણ સામાજિક રીત રિવાજ પ્રમાણે આપણે જીવનની બે જુદી જુદી અવસ્થાની અંદર બે જુદા જુદા પરિવારની અંદર વસી રહીને પોતા-પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મો કરવાને તત્પર રહેવું પડે છે. તું હાલમાં તારા ધતિને ઘેર રહે છે, તેથી પિતા, માતા, ભાઈ, બેન ઈત્યાદિ સંબંધી-

ઝોની સાથેનાં કર્તવ્ય કમો સંબંધી કાંઈપણ હકીકત આજ તને કહેવા ચલાતી નથી; પણ તે ઉપરથી કાંઈ તારે એમ ના સમજવું કે તેમના પ્રત્યેનાં તારાં કર્તવ્ય પૂરાં થયાં છે. જીવતા સુધી એ કર્તવ્યોના પાર આવવાનો નથી.

૧. સાસરાની અંદર સસરા સાસુ એ જ તારાં પિતા માતાને ઠેકાણે છે, તેટલા માટે તેમની સેવા ચાકરીમાં અને તેમની આમન્યા પાળવામાં બંને તેટલો પ્રયત્ન કરીને નિરંતર તત્પર રહેવું; તેમનું કહ્યું કરવામાં કદી પણ નાખુશી દેખાડવી નહિ તેમ તે કાન હેડે કાંડી નાંખવું પણ નહિ--અવગણના કે અનાદર ના કરવો. સાસુજી જ્યાંસુધી જીવતાં હોય ત્યાંસુધી ભ્રમથી--ભૂલથી--પણ પોતાને ધરની મુખ્ય કરતી કારવતી સમજીને તેમની અનુમતિ વિના એટલે તેમણે હા કહ્યા વિના કોઈ પણ કામકાજ કરવું નહિ. વૃદ્ધાવસ્થા--ઘડપણ--ને લીધે તે પોતે કદી કામ ધંધો કરવાને અશક્ત થયેલાં હોય, તોપણ તેમની આજ્ઞા અને ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને એટલે તે કામ કરવાને રમ્મ આપે અને શી રીતે કરવું તે સમજાવે તે બધું બરાબર સાંભળી લેઈને પછી સાંસારિક જે જે કામ કરવાનાં હોય તે કરવા માંડવાં. વળતે તેમને લખતાં વાંચતાં આવડતું ના હોય એટલે તે ભણેલાં શીખેલાં ના હોય, તોપણ સંસાર-વહેવારનાં કામ કાજની અંદર તારા કરતાં તેમને હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ--અડિઆતાં અને સારાં માહિતગાર માનવામાં ખિંદુ માત્ર પણ સંદેહ કરતી નહિ. જે જીઓ વૃદ્ધ સસરા સાસુને કુપોષ્ય--એટલે ભરણ પોષણ અને સેવા ચાકરી નહિ કરવા જોગ સમજીને તેમનો અનાદર કરે છે અને બરદાશ રાખતી નથી તેઓને આ લોકમાં દુઃખ અને પરલોકમાં નરકની નાના પ્રકારની વેદનાઓ ભોગવવાનું અવશ્યભાવો એટલે કદી પણ મિથ્યા ના થઈ શકે તેવું સમજવું.

વૃદ્ધ સસરા સાસુ એ ગૃહ-દેવતા છે. નિરંતર ભક્તિપૂર્વક તેમની સેવા પૂજા કર્યાથી ઇશ્વર પ્રસન્ન રહે છે. ઘરડાં માણસોના સ્વભાવ બાળકના જેવા થઈ જાય છે; તેઓ સહેજ કારણસર અને કોઈ કોઈ વાર તો વળી વગર કારણે પણ ગુસ્સે અને નાખુશ થઈ જાય છે, વાત વાતમાં વહેમ આણે છે, અને જરા તરામાં પોતાનું અપમાન અને અનાદર થઈ ગયાનું માની લેઈને શોક દુઃખ પ્રકાશ કરે છે; તેટલા માટે બુદ્ધિમાન ગૃહિણીઓએ એ સઘળી વાત સમજી જાણીને સહિષ્ણુ હૃદયથી એટલે અંતઃકરણથી સહનશીલપણું રાખીને ના'નાં છોકરાંઓની માફક વૃદ્ધ સસરા સાસુઓનું પણ રનેહ અને ભક્તિ સહિત પાલણુ પોપણુ અને રક્ષણ કરતાં રહેવું. એમને કુપોષ્ય સમજીને બરદાશ ના સખવી અને એમનો અનાદર કરવો એ જેમ અધર્મ છે, તે જ પ્રમાણે દીકરા દીકરીઓની કુશિક્ષાનું પણ એવું આચરણ ખરેખરે જીવતું દ્રષ્ટાંત છે. મતલબ કે માને પોતાના સસરા સાસુ સાથે એવી અયોગ્ય રીતે વર્તતી જોઈને તેનાં છોકરાં પણ ટેવાઈ જઈને આગળ ઉપર એવાં જ ઉડવાનાં એમાં કરો સંકેહ નથી. એ વિષેની એક વાત છે તે અસારે પ્રસંગ સમજીને તને કહી સંભળાવું છું.

કોઈ એક સ્ત્રીની એક વૃદ્ધ સાસુ હતી. એ ડોશી ઘણી ઘરડી થઈ ગઈ હતી તેથી તેનાથી ધરતું કશું કામ કાજ કરી શકાતું નહોતું; તે ઉપરથી તેની પુત્રવધુ-દીકરાની વહુ-તેને કુપોષ્ય સમજતી હતી. તોપણ શું કરે, લોકોમાં નિંદા થાય તેના ભયને લીધે એવી કુપોષ્ય સાસુનું પણ તેને પાલન કરવું પડતું; અને તેથી ઘરની અંદર એક ના'ની જૂની પુરાણી અવાવર ઓરડી તેને પડી રહેવાને માટે મુકરર કરી આપી હતી. પછી દરરોજ ધરનાં સર્વ ના'નાં મોઢાં જમી રહે

ભાર કેડે એક લાકડાના કટોરાની અંદર મૂકી જેટલો ભાત નાંખીને તેને ખાવાને આપતી; અને ડોશી પણ એટલા ભાતથી જ ગમે તે રીતે પેટ ભરીને-ચણાવી લેછને--કટોરાને ધોઈ ધાઈને સાફ કરીને એક ખૂણામાં મૂકી છાંડતી. પણ ભોગજોગે એક દિવસ એવું બન્યું કે, એ લાકડાનો ભાત ખાવાનો કટોરો હાથમાં લેછને તે ડોશી ઓરડીમાંથી બહાર જતી હતી, એવામાં અચાનક તે તેના હાથમાંથી ભોંય પડીને ભાગી ગયો. તે જોઈને ગૃહિણી--ડોશીના દીકરાની વહુ-ના એક છોકરાએ ગુસ્સે થઈ જઈને તે બિચારી ડોશીને માર મારવા માંડ્યો. પછી જ્યારે તેની વહુએ જોયું કે ડોશીને પુષ્કળ માર પડ્યો છે અને હવે જો વધારે મારપીટ થશે તો મરી જશે, ત્યારે તેણે છોકરાને વારીને માર મારતો અટકાવ્યો. તે વખતે તે છોકરે સરલ હૃદયથી-ભોળા ભાવથી--તેની માતા સામું જોઈને કહ્યું, “ડોશીએ કટોરો તો ભાગી નાંખ્યો, ત્યારે હવે પછી તું જ્યારે એવી ધરડી થઈશ તે વખતે હું તને શેમાં ભાત ખાવાને આપીશ ?” તેનું આવું કહેવું સાંભળીને પેલી વહુના કાન ઉઘડ્યા અને ભાન આવ્યું. પછી તે અશ્વત્થર સમજી શકી કે આખરે મારે પણ આ ડોશીના જેવી જ દુર્દશા ભોગવવી પડશે. મેં જો પ્રથમથી વિચાર કરીને સાસુને દુઃખ દીધું ના હોત, તો મારાં છોકરાંના મનમાં એવા ભુંડા ભાવનો પ્રવેશ થવા ના પામત. આ તો હાથનાં કૃપા હૈયે વાગ્યા જેવું થયું.

તેટલા માટે એન ! વૃદ્ધ સાસુ સસરાને અપોષ્ય સમજીને તેમને દુઃખ દેવાનો વિચાર સરખો પણ કદી થવા દેવો ના જોઈએ. એથી ઇશ્વરનાં અપરાધી થવાય છે, જગતમાં નિંદા યાય છે અને આપણું જોઈને આપણાં છોકરાં પણ તેવી જ રીતનાં ટેવાઈ ગયાથી આખરે આપણે એમના કરતાં પણ બહુ ખૂંડી દશા ભોગવવી પડે છે. વળી

એથી મોટા અપરાધ અને અન્યાય એ થાય છે કે જે છોકરાંને સદાચરણી કરવાની આપણી મોઢામાં મોટી ફરજ છે તેમને ઉલટાં દુરાચરણી કરાય છે અને તેથી કરીને જગત્માં એવા અનાચારની વૃદ્ધિ કરવાનું ધોર પાતક આપણને લાગે છે.

૨. જેઠ અને દીયરને પોતાના ભાષના જેવા અને જેઠાણી કે રાણીને એનેના જેવી સમજીને તેમની બરહાશ ચાકરી કરવામાં સદા તત્પર રહેવું. એકઠાં એશીને જમવું, એકઠાં થઈને રહેવું અને એક જ પરિવારની ઉન્નતિ કરતાં રહેવું એ જેમનું કાર્ય છે. તેઓની અંદર કોણુ જાણે શા સખગથી પ્રકૃત-ખરેખરાં, સ્વાભાવિક-પ્રેમ અને સ્નેહ મમતા નહિ હોતાં ઉલટાં ઈર્ષ્યા અને દ્રેષભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું વાસ્તવિક કારણ સમજી શકવાને ઘણી વાર હું અશક્ત થઈ પડું છું. ઘણાંનું કહેવું એવું થાય છે કે આપસ્વાર્થીપણું એ જ એવી ઈર્ષ્યા અને દ્રેષભાવનું મૂળ છે. તો તેમનું એ કહેવું હું કબૂલ કરું છું કે, આપસ્વાર્થીપણું એટલે પોતપોતાના સુખની ઇચ્છા એ એવા પારિવારિક-કુટુંબ કબિલાના-અપ્રણયનું કારણ છે. પરંતુ તેમને એમ પ્રશ્નું છું કે, કહો વારં, આ સંસારની અંદર કોણુ એકલું રહીને સુખી થઈ શક્યું છે?

હૃદયહીન અર્થશાસ્ત્રીઓ કદાપિ કહે તો ભલે કહેતા કે, સમ્મિલિત પારિવારિક બંધન-એટલે કુટુંબ પરિવારનાં સર્વ મનુષ્યોએ એકઠાં થઈને ભેગાં રહેવાનો રિવાજ-દરિદ્રતાનું કારણ અને ત્યક્તિગત એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યના સુખનું પ્રતિબંધક-આટકાવ કરનાર છે. પરંતુ વિચાર કરીને જોયાથી સમજવામાં આવશે કે કેવળ માત્ર સ્વામી અને પુત્ર કન્યાદિને લેઈને જૂઠું રહેવું એ પણ કાંઈ સુખદાયક અને નિરાપદ-આપત્તિ વિનાનું-નથી. એટલું જ નહિ પણ સમ્મિલિત પારિવારિક બંધન, એ ત્યક્તિગત સુખનું પ્રતિબંધક છે એ વાતનો પણ કરો પાથો

જણાતો નથી. નિયમના બંધનમાં રહીને ખીજનાં સુખ દુઃખની સાથે પોતાનાં સુખ દુઃખને વિમિશ્રિત--શોગભોગ--કરી દીધાથી જ જો કદો વ્યક્તિગત સુખ અને સ્વાધીનતાને હાનિ પહોંચતી હોય, તો તો સમાજ અને પરિવારમાંથી પણ સર્વાંગે--પ્રથમથી જ વિદાયગિરી લેવી જોઈએ.

પરિવારની અંદર પરસ્પર પરસ્પરના સુખની વૃદ્ધિને માટે ઉપાય અને ઉદ્દોગ કરતાં રહેવું પણ કોઈ કોઈની સ્વાધીનતાના ઉપર અયોગ્ય અથવા અન્યાયથી આધિપત્ય--ઉપરીપણું--ચલાવી દેવું નહિ. અને એવી રીતનો ભાવ રાખીને વર્તવામાં આવે તો સમ્મિશ્રિત પરિવાર--અવિ-ભક્ત કુટુંબ--એ જ સ્વર્ગ છે. એવે સ્થળે સર્વ પ્રકારનાં સુખ મળી શકે છે. પ્રેમભાવ અથવા સ્નેહ મમતા અને વિશ્વાસ એ જ આત્મો-ચતા--એક જ અથવા એક રૂપ જેવા સંબંધ--નું મૂળ છે. તેટલા માટે જો એ બે બાબતો--સ્નેહ મમતા અને વિશ્વાસ--ની ખામી ના હોય, તો પરિવારની અંદરનું પ્રત્યેક જણ પ્રત્યેકનું પરમાત્મીય સમજવું; અને જો એ બે બાબતોની ખામી હોય તો તો પછી કાં સ્વામી કે કાં પુત્ર કન્યા એમાંનું કોઈ એ કોઈનું આત્મીય નથી.

૩. સર્વ મનુષ્યની અવસ્થા કાંઈ એક સરખી હોતી નથી. કોઈ મૂર્ખ, કોઈ જ્ઞાની, કોઈ દુર્બળ અને કોઈ સમ્બલ અને કામકાજ કરવામાં કુશળ હોય છે; તેમ જ વળી કોઈ કોઈ માણસ નાના પ્રકારનાં કારણોને લીધે કામકાજ કરવાને અશક્ત અને અયોગ્ય--ના સાધક--પણ હોય છે. તેથી કરીને પરિવારની અંદરના પ્રત્યેક મનુષ્યની અવસ્થા--હાલત--પણ એક સરખી હોય, એવી આશા તો કદી રાખી શકાય જ નહિ. આખા કુટુંબમાંથી કોઈ કોઈ કમાતું ધમાતું હોય છે અને કોઈ વળી અનેક કારણોને લીધે પૈસા પેદા કરવામાં અશક્ત હોય

છે. આવી વિભિન્નતા એટલે અવસ્થામાં ફેરફાર અથવા જીદાર્થ, ક્ષેત્ર-પરિમિતિના સ્વીકૃતપક્ષના જેવી સ્વતઃસિદ્ધ માની લેવી જોઈએ. તેમ જ પાછી એ વાત પણ ખરી છે, કે પારિવારિક અસુખ અને અશાન્તિનું કારણ પણ એવી વિભિન્નતા જ છે.

પરસ્પરની શક્તિ અને અવસ્થાની વિભિન્નતા એ જ જો પારિવારિક અપ્રણય અને અશાન્તિનું કારણ ગણીએ, અને તેવી વિભિન્નતા દૂર થવી એ વાત પણ જો અસંભવિત છે એમ માની લઈએ, તો શું તેની સાથે સાથે એમ પણ માની લેવું જોઈએ કે સમ્મિલિત પરિવારની અંદર પ્રણય અને શાન્તિની આશા રાખવી એ અસંભવિત છે ? એન લક્ષ્મી ! તું જરાક વિચાર કરીને જોઈશ તો સમજી શકાશે કે, જો પ્રેમભાવ અથવા સ્નેહ મમતા, સહનશીલતા અને પોતપોતાની અવસ્થાની સાથે બીજાંઓની અવસ્થાના પરિવર્તન સંબંધી જ્ઞાન હોય, તો એવી રીતની વિભિન્નતા ઉલટી પારિવારિક પ્રણયની અંદર વધારો કરવાને શક્તિમાન થશે.

સહનશીલતાનો ગુણ, બીજાનો અન્યાય વ્યવહાર એટલે ગેરવાળખી વર્તણૂક અમ્હાન વદને-નાખુશ કે દિલગિર થયા વિના-સહન કરવાને શક્તિમાન કરે છે; અને જે માણસ પોતાની અવસ્થાને ઉન્નત એટલે અમાદીવાળી માનીને બીજાના ઉપર અદ્વિત ઉપરીપણું ચલાવે છે, તે માણસ એવા બીજા માણસની અવસ્થાની સાથે પોતાની અવસ્થાના પરિવર્તનનો વિચાર કરી શકે, તો તે આપોઆપ ક્ષમાશીલ થશે. એવા મહાન ભાવનું રક્ષણ કરવાને માટે જ પંડિત મનુષ્યો કહે છે કે, “તમે અન્યની-બીજાની-તરફથી જેવા આચરણની આશા રાખતા હો, તેવા જ પ્રકારનું આચરણ તમે પોતે બીજાઓની સાથે રાખો.”

એમ ધાર કે, તું સંસારની અંદર ગૃહિણી, અને કાર્યકુશળ તથા કમાતા ધમાતા ધણીની ધણિયાણી છે; તેથી કરીને પરિવારની અંદરનાં ખીજાં માણસોના ઉપર તું શેઠાઈ અને ઉપરીપણું બજાવે છે, ન્યાય અન્યાયનો વિચાર નહિ કરતાં તમામનો તિરસ્કાર કરે છે, ખીજાના અશક્તપણાને માટે તેમને અનાદરના અને તોછડા બોલ કહી સંભળાવે છે—તરફેડા હરફેડા કરે છે—અભિમાનથી કુલાઈ જ-ઈને દ્વેષભાવથી ભરપૂર વચનોરૂપી બાણ મારીને ખીજાંઓનાં કા-ળજાં ફારી નાંખે છે, અને તેમને માણસ જેવાં નહિ ગણતાં, કૂતરાં બિલાડાં કરતાં પણ અભાવ અને તિરસ્કારની નજરથી જોતી રહે છે. હવે તું એક વાર વિચાર કરી જો, કે જેમના પ્રત્યે તું એવું કઠોર અને અમાનુષ--માણસાઈ વગરનું--આચરણ આચરે છે, તેઓ જો તારા જેવી અવસ્થાવાળાં હોત, અને તું તેમના જેવી હાલતમાં પડેલી હોત, તો તે વખતે ઉપર કહ્યું તેવું આચરણ તને કેવી અસહ્ય યંત્રણા--ખમી શકાય નહિ તેવું દુઃખ--ઉત્પન્ન કરત વારં !

તેટલા માટે એન ! તું કદી કોઈ મનુષ્યના આચરણથી અસંતુષ્ટ અથવા નાખુશ થઈને કઠોર અને કડકશા જેવી વર્તાણુકથી વર્તવાનું કરે, તો તે વખતે જો ઉપરના જેવો--એટલે તેને ઠેકાણે આપણે હોઈએ તો કેવું લાગે એવો--ભાવ મનની અંદર આણીને તેનો ખ્યાલ કરી શકીશ, તો, મને પૂછો વિશ્વાસ છે કે, તારા હૃવતરની અંદર એક યુગાન્તર પરિવર્તન બની રહેશે--એટલે જાણે જુગ જ બ-દલાઈ ગયો હોય તેવો ફેરફાર થઈ જશે.

૪. એક નીતિમાન પાંડિતે કહ્યું છે કે—

अयं निजपरोवेति गणना लघु चेतसाम् । .

उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम् ॥

એનો ભાવાર્થ એવો છે કે--“ સંસારની અંદર આ આત્મીય એટલે પોતાનું અને આ અનાત્મીય એટલે પરબાઈ, એમ ગણવું તે અનુદાર લઘુચિત્ત--એકલપેદા સાંકડા મનના--મનુષ્યનું કાર્ય છે; પણ હૃદય-ચરિત્ર-મનુષ્યને તો આખી પૃથ્વી કુટુંબ છે એટલે સંસારમાં સર્વ આત્મીય છે.” પરંતુ એન! સમસ્ત જગત્ની વાત તો જાણે છોડી દેઈએ, પણ પોતપોતાના કુટુંબ પરિવારની અંદર પણ જોડો પારકું પોતાનું કરતાં રહે છે, તેઓનાં મન કેટલાં નાનાં અને નીચમાં નીચ રહેવાય, તે કહી સમજાવવું અસાધ્ય છે.

મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ--માણસપણું--શામાં છે? કયા ગુણને લીધે તે પશુ કરતાં શ્રેષ્ઠ અને મહાન્ છે? આ પ્રશ્નો દરેક જુદિમાન્ મનુષ્યે નિરંતર ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ખરાં મનુષ્ય કાંઈ પશુની પેઠે દેવળ માત્ર આત્મ--પોતાના જ--સુખમાં મચેલાં રહેતાં નથી, પણ પોતાનું સુખ વિસર્જન કરીને--છોડી દેઈને--પણ પાકરાના સુખની વૃદ્ધિ કરવામાં ગુંથાય છે--પોતાના સુખમાંનો કાળિયો કા'ડીને ખીજના સુખમાં મૂકે છે. વળી તેઓ પશુઓની પેઠે પોતપોતાનાં સંતાન--ખચ્યાં છોકરાં--નું પ્રતિપાલન કરીને તથા તેમના અભાવ--તંગીઓ--ટાળીને જ સુખી થતાં નથી, પણ પરાયાં સંતાનોના અભાવ અને દુઃખ જોઈને પણ તેમના પ્રભુ રડી ઉઠે છે, તથા તેમનાં તેવાં દુખ દૂર કરવાને માટે યથાસાધ્ય એટલે બની શકે તેટલો પ્રયત્ન ખરા મનથી અને તન તોડીને કરે છે. આવી રહેણીકરણી એ જ તેમનું--મનુષ્યનું--મહત્ત્વ છે અને એવા ગુણને લીધે જ તેઓ પશુના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

તેટલા માટે એન! જે હૃદયની અંદર એવો પરાઈપરતાનો--પરમાર્થવણનો અથવા પારકું જાડું કરવાનો--ભાવ નથી, અને જે હૃદય ‘માર્’ એ સિવાય ખીજું કંઈ જાણતું નથી, તે હૃદય નરક

સદસ્ય-નરકના જેવું-છે. એવા સ્વાર્થપર-આપસ્વાર્થી-મનુષ્યમાં અને પશુમાં કરી પણ ભેદ-ફરક-નથી. જે પરિવારની અંદર રહીને સુખી થવાને ચલાઇએ તો હૃદયની સંકીર્ણતા-મનનું સાંકડાપણું-ફર કરી દેવું અને પારકાના સુખથી સુખી થવાનું શીખવું જોઈએ. એમ કર્યાથી સંસાર સુખ અને શાંતિમય થઈ રહેશે.

૫. અવિશ્વાસ એ પારિવારિક બંધનમાં આડે આવતું મોટામાં મોટું નડતર છે. એકખીજનો વિશ્વાસ આણુવો એ સ્વાભાવિક ભાવ છે; તેથી જે ઠેકાણે એ સ્વાભાવિક ભાવનો અભાવ છે, તે ઠેકાણે શ્રેમ અને સ્નેહ મમતાનો પણ અભાવ જ થઈ પડે છે. અવિશ્વાસનો ભાવ મનુષ્યને જેવું અનાત્મીય-પરભાર્યું-અને દૂરસ્થિત-વેગળે વસનારતા જેવું-કરે છે, તેવું કરનાર ખીજું કશું એ નથી. જે પરિવારની અંદર અવિશ્વાસરૂપી રાજરોગે પગપેસારો કર્યો, તે પરિવારમાં પછી શાંતિ અને સુખની આશા રાખવી તથા છે. તેટલા-આડે બુદ્ધિમાન ગૃહિણીઓએ એવી રીતના અવિશ્વાસરૂપી અધકાર-મય ધરતી અંદર વિશ્વાસરૂપી મહા તેજસ્વી દીવો પ્રગટીને તેને સદા બળતો રાખવાનો-હોલાવા નહિ દેવાનો-ઉપાય અને ઉદ્યોગ સર્વથી પ્રથમ કરવો જોઈએ.

૬. કોઈ યુરોપીઅન પંડિતે કહ્યું છે કે, “વસ્તુ માત્રની ઉજ્જવળ બાબતુ જોઈ શકવાની શક્તિ-ચોગ્યતા અથવા પહોંચ-વરસે દહાડે લાખે રૂપિયાના-લાભ કરતાં પણ વધારે લાભકારી છે.” મતઝગ કે જે આણુસ લોકોના ગુણ જોઈ-પિછાની-જાણે છે, દોષનો અનાદર કરીને ગુણનો ભાગ ગ્રહણ કરી શકે છે, તેની સાથે કોઈનો પણ અપ્રભુત્ય થવાની સંભાવના નથી.

કોઈ પણ માણસનામાં કેવળ દોષ કિંવા કેવળ ગુણ હોવાનું

સંભવતું નથી. જેનામાં ગુણનો ભાગ વધારે હોય, તે તેના પ્રમાણમાં સાધુ-સન્ન-અને સન્માનને પાત્ર; અને જેનામાં દોષનો ભાગ જેટલો વધારે હોય, તેટલો તે અસાધુ-દુર્જન-અને ધૃણિત એટલે અનાદર અથવા અભાવને યોગ્ય છે.

આ સામાન્ય નિતિનો નિયમ સમજીને મોટા મનવાળા સદા-શય-શુભ હેતુવાળા-મનુષ્યો, માણસોના દોષના ભાગનો અનાદર કરીને ગુણનો ભાગ જ ગ્રહણ કરી લેઈ, સંસારની અંદર સુખ શાન્તિ લાવી મૂકે છે. તેઓ પોતે સુખી થાય છે અને પક્ષાન્તરથી ખીજાઓને સુખી કરીને તેમની શ્રદ્ધા અને સ્નેહ મમતાનું આકર્ષણ કરવાને સમર્થ થાય છે. વિચાર કરીને જોયાથી સમજી શકાશે, કે એક ખીજાના દોષ ખોળવા અને અવગણી ગાયા કરવા એવી રીતનો અભ્યાસ જ અનેક કુટુંબોના પારિવારિક અપ્રણય અને અશાન્તિનું મૂળ હોય છે.

૭. આપણા હિંદુ-પરિવારની અંદર સસરા સાસુ અને જેઠ વગેરે ગુરૂજનો-મોટરાંઓ-ની સાથે નવી આવેલી વહુએ વાતચીત કરવાનો રિવાજ નથી. જેઓને પિતા માતા અને મોટા ભાઈના જેવાં જાણીને શ્રદ્ધા અને સન્માન કરવું જોઈએ, જેઓ વિપત્તિની અંદર સહાય કરનાર, ઉપદેશ કરવામાં શિક્ષક, રોગની અંદર વૈદ, સ્નેહ કરવામાં પિતા માતા, અને સંકળ પ્રકારના અભાવની અંદર એકમાત્ર આશ્રય જેવાં, તેઓની સાથે અસંકુચિત ભાવે-ખુલ્લા દિલથી-વાતચીત નહિ કરી શક્યાથી, સરળ હૃદયથી મનની સ્વધર્મ વાત ખુલ્લી કરીને બોલી નહિ શક્યાથી, પ્રકૃત-વાસ્તવિક-પ્રેમ અને સ્નેહ મમતા ઉત્પન્ન થવાનું અને ટકવાનું સંભવતું નથી.

તેટલા માટે, જે સસરા સાસુના પ્રત્યે પિતા માતા જેવો ભાવ અને દિયર વગેરેના પ્રત્યે બાતૃભાવ-ભાઈના જેવો ભાવ-હોવો જોઈએ,

એમ કહેવું એ માત્ર મ્હોઢાની ખાલી વાતો નાહોય, તો જથી કરીને પ્રણયમાં અંતરાપ સ્વરૂપ “વાતો ના કરાય” એવો કુપ્રથા-ભૂડો ચાલ-પ્રત્યેક ધરની અંદરથી જેમ અને તેમ વહેલો દૂર થઈ જાય, તેમ કરવાને માટે સર્વે જણે ઉદ્યોગ આદરવો ઉચિત છે.

૮. કુટુંબની અંદર કદી કોઈ વિધવા અથવા પુત્ર કન્યા વગરની સ્ત્રી હોય, તો તેનું દુઃખ ટાળવાને માટે ખતી શકે તેટલો ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. એટલે જથી કરીને આપણાં પોતાનાં પુત્ર પુત્રીઓ દ્વારા તેના શત્રુ જેવા થઈ ગયેલા હૃદયની અંદર સુખ શાન્તિનો સંચાર કરી શકાય, -જેથી તે આપણાં છોકરાંઓની માયાથી ભૂલવાઈને તેની શોચનીય-ખેદકારક-અવસ્થા ક્ષણ કાળને માટે પણ ભૂલી ગયેલી રહી શકે, તેવી રીતનો યત્ન અને ઉદ્યોગ કરવામાં કદી પણ કસર રાખવી નહિ.

પુત્ર કન્યા વગરની નિરાશ્રય વિધવાઓને અનેક સમયે પિયરમાં-માયાપ અથવા ભાઈ ભાંડુને ઘેર-રહેવાની ગરજ પડ્યાથી તેમને ભાઈનું અન્ન ખાઈને દિવસ કાઢવાની જરૂર પડે છે. અને જ્યાં એમ હોય છે તેમાંનાં ધણાંખરાં ઠેકાણે ભોખ્યાઓની સાથે એવી નણદોને સ્નેહ મમતા કે મેળ જોવામાં આવતો નથી. પણ જે આપણે વિચાર કરીને જોઈશું, તો ભોખ્યાઓનો દોષ જ એવા અપ્રણયનું મુખ્ય કારણ હોય છે. જે ભોખ્યાઓ એવી નિરાશ્રય વિધવાઓના અંતરમાંની વિષમ દુઃખ યંત્રણા ધ્યાનમાં લેઈ શકતી હોત, અને સ્વામીના ધનમાં તેમની જોતેનો પણ અધિકાર છે એમ સમજતી હોત, તો એવા અપ્રણયનો ભાવ જતલી દૂર થઈ શકત. હિંદુઓના શાસ્ત્રની અંદર પણ વિધવા કન્યાએ પિતૃકુળ-પિયર-નો આશ્રય કરીને રહેવાની વ્યવસ્થા છે.

૯. દાસ દાસી એટલે નોકર ચાકર એ પણ પરિવારનાં જ માણસો છે. એ લોકો પેટને અર્થે આપણી તાબેદારી કબૂલ કરી સામાન્ય દરમાયો લેખને કામ કાજ કરે છે. જે ગૃહિણીઓ સહૃદય એટલે સારા-સારનો વિવેક સમજનારી છે તેઓ દાસ દાસીઓને સ્નેહની સાથે ખાવા પીવા વગેરે આપે છે, અને તેમને હક્કમાં માણસો સમજીને કદી પણ ભૂડાં કે કડવાં વચન કહેતી નથી. તેમને પોતાનાં પાલિત દીકરા દીકરીઓ જેવાં સમજીને પ્રેમ અને સ્નેહભાવ રાખવો તથા તેમનાં દુઃખ દરદ દૂર કરવાને માટે સદા તત્પર રહેવું. તેઓ કદી હક્કમ પ્રમાણે ચાલો શકે નહિ કિંવા કોઈ પ્રકારના અપરાધનું કામ કરી બેસે, તો તેમને સ્નેહની સાથે શિક્ષા કરવી. પ્રેમ અને સ્નેહ-ભાવવડે વશ કરી શક્યાથી એવાં દાસ દાસીઓ ખુશી આનંદથી સર્વ કામકાજ કર્યા કરશે. પગાર કરતાં પ્રેમભાવથી વધારે કામ થાય છે. એવા પ્રેમભાવને લીધે તો અનેક ચાકરોએ શેકને માટે પોતાના પ્રાણ સુદ્ધાં આપ્યા છે.

ઉપદેશ છઠો.

રાંધવું અને પીરસવું.

“આહાર એ જ મનુષ્યના મુખ સ્વચ્છંદનો હેતુ છે. રૂપ-રંગ, બળ, તેજ અને સમસ્ત પ્રકારનો દૈહિક વ્યાપાર-શારીરિક ક્રિયા કલાપ-એટલું જ નહિ પણ જીવન સુદ્ધાં એ આહારને આધીન છે. આવી રીતનું આહારનો ભાર આપણા દેશમાં નારી જાતિના ઉપર જ નિર્ભયપણે નાંખી દીધેલો છે.”—

વામાબોધિની.

બેન લક્ષ્મી ! રજસ્વલાએ અટકાવ પાળવાની પેટે રસોઈ તૈયાર કરવી અને પીરસવું એ સ્ત્રીઓ માત્રનું અવશ્યનું કર્તવ્ય છે. તેથી તે સંબંધી કંઈપણ ઉપદેશ કરવો-શીખામણુ દેવી-અનાવશ્યક-જરૂર વગરનો-ઝણીને જ મેં અત્યાર સુધી કશી વાત તને કહી નથી. પરંતુ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રાંધવા અને પીરસવા વગેરેના કામમાં તું છેક લોથ જેવી-આવડત વગરની અથવા અકુશળ-છે. એટલું જ નહિ પણ વળી વધારામાં એવું જોવામાં આવે છે કે, સહેજસાજ લખતાં વાંચતાં આવડ્યાથી અમે તો ભણેલાં ગણેલાં છીએ એમ ધુમરાઈમાં રહીને ઘણીક તરણીઓ એવી જાતનાં સઘળાં કામ કાજમાં જોઈએ તેટલું લક્ષ દેવાની ગરજ પણ ગમતી નથી. તેટલા માટે આજ પાનપાનની ચીજો રાંધી સીંધીને તૈયાર કરવા તથા પીરસવા સંબંધી કેટલીક વાત તને કહેવાને માટે આવી છું.

આજ કાલ રસોઈ કરવાની આવશ્યકતા અને પરિવારનાં માણસોને ખાવા પીવાનું પીરસવાની પ્રયોજનીયતા-જરૂર-વગેરે બાબતો વિષે ઉપદેશ કરવો પડે છે, એ અતિશય લજ્જા-શરમ ભરેલી અને દુઃખની વાત છે. ધાવણું છોકરાંને ધવડાવવાનું જેમ સ્ત્રીઓ માત્ર (છોકરાંવાળી) નું અવશ્યનું કર્તવ્ય છે, તેમ પરિવારનાં માણસોને જમવા પીરસવાનું પણ તેમનું પ્રેરંખરું કર્તવ્ય કર્મ છે. તું કદાપિ રાગતી રાણી કે પુષ્કળ પૈસા ટકાવળા ધનવાન પુરૂષની ધણિઆણી કાં નથી હોતી, અથવા વિશ્વવિદ્યાલય-યુનિવર્સિટી-ની ઊંચામાં ઊંચી ઉપાધિ-ડિગ્રી-તે કાં મેળવી ના હોય, પરંતુ જે સંતાનપાલનના એટલે છોકરાંનું પાલણુ પોષણ કરવાના અને ઉછેરવાના કિંવા પરિવારનાં માણસોને જમવાનું પીરસવાના કામમાં અસમર્થ-કાચી, આવડત વગરની-હોઈ, તો હું જોઈએ એવું કહેવાની કે, તું નારીજનિની

અંદર કલંક-અંગારા જેવી-પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ બજાવવાને નાલાયક છે.

હાલની ભણેલી કહેવાતી બેનો અને ભણેલા ગણેલા ગણાતા જીવાનો તેમને જેમ ગમે તેમ ભણેને કહે; પરંતુ ધરનાં કામ કાજમાં કાચી હોય તેવી વિશ્વવિદ્યાલયની ઉપાધિ પામેલી રમણીના કરતાં, નિરક્ષર એટલે કાળા અક્ષરને કૂટી મારે પણ ધરનાં કામ કાજની અંદર કુશળ હોય એવી સુગૃહિણીને વિશેષ સનમાન આપવાને હું તત્પર છું. પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી રાજકન્યા અંગે રાજરાણી હોવા છતાં પણ રસોઈ કરવાનું અને કુટુંબનાં માણસોને પીરસીને જમાડવાનું કામ તે પોતાને હાથે કરતી હતી, એ તેના સંબંધમાં કાંઈ સામાન્ય ગૌરવની વાત નથી.

જીવન ધારણને માટે આહાર એટલે ખાનપાનનું પ્રયોજન છે. પ્રાણી માત્રને કાંઈને કાંઈ પણ આહાર કરવો પડે છે; પરંતુ માણસો ખીજાં પ્રાણીઓની પેઠે કેવળ માત્ર કાચા પદાર્થોનો આહાર કરતાં નથી, પણ ઘણીખરી ચીજોને રાંધીને-પકાવીને-ખાય છે. તેથી આપણને રાંધવા સિંધવા સંબંધી જ્ઞાન હોવાની ખરેખરી અગત્ય છે.

જગત્ની ઉન્નતિ અને સહ્યતાની વૃદ્ધિની સાથે સાથે રસોઈ કરવા સંબંધી જ્ઞાનની પણ ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થયા કરે છે. અપકાવસ્થામાં એટલે રાંધેલી ના હોય તે વખતે જે ચીજ આપણને જીભે અડકાડવી પણ ગમતી નથી, તે જ ચીજને સારી રીતે રાંધીને તૈયાર કરવામાં આવે, ત્યારે તે અતિ હુસ્વાદુ એટલે સારા સ્વાદ અને લેહે-જતવાળી તથા ઉપદેય ખાદ્ય એટલે ઉકૃષ્ટ અથવા ખાંવા જોગ ખાણું સમજીને હોંસે હોંસે ખાઈએ છીએ. તેમજ વળી જે ચીજ કાચી ખાધાથી શરીરે અસુખ અને રોગ ઉત્પન્ન થાય, તેને જ જો સારી રીતે રાંધીને ખાધી હોય તો તેથી શરીરમાં બળનો વધારો-પુષ્ટિ થાય છે. આ બધા ગુણ રાંધ્યાના જ છે.

ખાવાના પદાર્થોને મુખ્યત્વે ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય. જેવા કે-
ચાવીને ખાવાના, ચૂસીને ખાવાના, ચાટીને ખાવાના અને પીવાના.

વળી એ પદાર્થોના સ્વાદ અથવા રસ મુખ્ય છ પ્રકારના છે. જેવા કે-અમ્લ એટલે ખાટો, મધુર એટલે ગળ્યો અથવા મીઠો, લવણ એટલે ખારો, તિક્ત એટલે તીખો, કટુ એટલે કડવો અને કષાય એટલે તૂરો. આ છને મૂળ અથવા અભિશ્ર રસ કહે છે. એમાં બે કે તેથી વધારે રસના યોગથી-એકઠા મળ્યાથી-પાછા ખીજ અનેક પ્રકારના મિશ્ર રસ ઉત્પન્ન થાય છે. પાકશાસ્ત્રમાં એટલે રસોઈ કરવાના કામના હુન્નર વિષેના ગ્રંથમાં સઘળા મળીને એકંદર ૬૩ પ્રકારના એવા મિશ્ર રસોનું વર્ણન કરેલું છે. એ બધાનાં નામ અસારે તને કહી સંભળાવવાં કેવળ નકામાં છે; તોપણ કયા કયા રસનો પરસ્પર મેળાપ થઈ શકે છે તે દરેક ગૃહિણીએ જાણવાની આવશ્યકતા છે. પરંતુ એ બધી વાત પાકશાસ્ત્રના શિક્ષણની હોવાથી હાલ આપણી ચાલતી વાતમાં તેને લેતી નથી.

આહારના ઉપર જ આપણી જીવંતાનીનો આધાર છે. અને એક રીતે જોઈએ તો આહાર એ જ સંસારનું અડધું મુખ છે; અને તેને માટે જ લગભગ રૂપિએ ચૈદ આના જેટલા ભાગના લોક મહેનત મજૂરી વગેરેમાં શરીરના લોહીનું પાણી કરી નાંખે છે તેટલા માટે આહાર તૈયાર કરવો એટલે રસોઈ કરવી અને પીરસવું એને જેઓ સામાન્ય કાર્ય સમજીને અનાદરની નજરથી તેના પ્રત્યે જુએ છે-એટલે એ કામને જેઓ હલકાં ગણીને તે કરવામાં નાનમ અથવા શરમ સમજે છે, અથવા એવા ગુસ્સા-અતિ ભારે-કાર્યનો ભાર સામાન્ય દાસ દાસીના ઉપર નાંખી દઈને નિશ્ચિંત-નિરાંતવાં-થઈ રહે છે, તેમના જેવાં આજસુ અને અકર્મણ્ય માણસોને હું શું કહીને સં-

આધન કરે-એમને કેવાં કહેવાં-તેની મને કશો સૂજ પડતી નથી.

એન ભક્ષી ! જો તું ઊંડો વિચાર કરીને જોઈશ તો તારા સમ-જવામાં આવી શકશે કે રસોઈ કરવાના અને પીરસવાના જેવા ગુ-રુતર કામને બાર જનની, પત્ની કિંવા ભગિની-એન-વગેરે ધરતી સ્ત્રીઓના સિવાય અન્ય કોઈના પણ ઉપર નાંખી દેવો એ ઘટારત નથી. જે સભ્યતા સ્ત્રી-પુરૂષનો સંબંધ અથવા કર્તવ્ય કર્મ હલ-ટાવી દે અને જે સભ્યતા સ્ત્રીને ધનોપાર્જનને માટે એટલે પૈસા પેદા કરી લાવવાને સારૂ કાર્યાવયમાં-કામકાજ કરવાનાં ઠેકાણાંમાં-મોકલીને, છોકરાંના લાલન પાલન અને ઉછેરવાનો તથા સાચવવા રમાડવાનો અને ધરતી અંદરનું કામ કાજ કરવાનો બાર પુરૂષના ઉપર દોળી પાડવાને ચલાય, તેવી સભ્યતાને હું ચલાતી કે પસંદ કરતી નથી.

માટે એન, તું બ્રમથી પણ એવા-રાંધવા અને પીરસવાના-કામને કદી પણ સાધારણ કે હલકું સમજતી નહિ. સ્વામી અથવા પુત્ર કન્યા વગેરેને માટે અન્ન શાકાદિ ખીજતી પાસે રંધાવીને તૈયાર કરાવવું અને પીરસાવવું, તેના કરતાં ગૃહિણીના અગૌરવનો-હિણુપ-સ્તીનો-વિષય ખીજો શો હોઈ શકે ? જે પરિવારની અંદર દાસ દાસીઓ રસોઇનું અને જમાડવા પીરસવાનું કાર્ય કરે છે, તે પરિ-વારની ગૃહિણીઓ બૂલેચૂકે પણ તે તરફ નજર કરતી નથી. તો પછી એવા પાન્યનિવસ એટલે મુસાફરખાતા અથવા ધર્મશાળા કે વીરશી જેવા ધરતી અંદર સુખની આશા રાખતી અસંભવિત છે.

પોતાના હાથે અન્ન વગેરે આહારના પદાર્થ રાંધી સીંધીને આ-ત્મીય ખંધુ ખાંધવાદિ કુટુંબનાં માણસોને તૃપ્તિ સહિત ભોજન કરાવી શમ્યાથી હૃદયની અંદર જે વિમલાનંદ-નિર્મળ આનંદ અથવા ખરી ખુશી-નો પ્રવાહ ઉછળી આવે છે, તે, વાત કરવાની અંદર કહીને

સંમગ્નવૈભવો અસાધ્ય છે. અને જે રમણીએ એવી રીતનું સુખ ભોગવ્યું નથી અથવા જે ભોગવતી નથી તેને દુર્ભાગિની-અકર્મા-કલ્યાથી પણ કાંઈ અન્યાય થશે નહિ.

વળી હાલમાં આપણે જોઈશું તો અનેક રમણીઓ વિવાહાદિ ટાંણા ટચકાના પ્રસંગે સાધારણ એટલે ખીજાં સગાંવહાલાં અને પરભાઈ માણસોને માટે લોહીનું પાણી કરીને પણ રસોઈ કરવામાં પરમ સુખ માને છે, અને એ લોકોને તૃપ્તિદાયક રસોઈ થયાથી પોતાને કૃતાર્થ થયાં સમજે છે. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે સમયના પરિવર્તન એટલે ફેરફારથી નવીન પ્રકારની સભ્યતા અને શિક્ષાપ્રણાલી-કેળવણી આપવાની રીત-ના દોષ એટલે ખામીઓને લીધે, રાંધવા વગેરેના કામ પ્રત્યે દિન પ્રતિ દિન તારા જેવી તરણીઓ તિરસ્કારની નજરથી જુએ છે, તેને લીધે ખડુ જ દૂધી મુદતમાં સમાજની અંદર એક વિપમ ફેરફાર ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. અને ખીજા થોડાક વખત પછી વખતે ટાંણે ટચકે કે નોતરને જમાડવાને સાર જોઈતું ખાણું વેચાથી લાવ્યાવગર ચાલશે નહિ એમ વિચાર થાય છે.

અંગ્રેજ લોકોનું અતુકરણ કરીને એટલે તેમનું જોઈને તેમના જેવા આચરણથી ચાલવા જતાં અનેક જણને વખતે પોતાની સ્ત્રી વગેરેની સાથે હોટેલ કે વીશીની અંદર જઈ વસવાનો બંદોબસ્ત કરવાની પણ જરૂર પડશે ! અને એવી રીતે ઘર બ્યારે વીશી અથવા હોટેલ કે મુસાફરખાનું બની જાય, ક્યારે તેના કરતાં વધારે દુઃખને વિપમ ખીજે શો હોઈ શકે ?

ખાવા પીવાનું બરાબર પચી શકે તેવું બને તેને માટે દ્રવ્ય-શુભ-જ્ઞાનની એટલે એવા પદાર્થોના શુભ દોષ જાણવા સમજવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે. કયી કયી ચીજોને એકઠી કર્યાથી તે સારી

સ્વાધ્યાયી અને બળકારક થાય છે, તેમજ કેવી કેવી ચીજો એકઠી કરીને ખાધાથી શરીરની અંદર મહા અનિષ્ટકારક વિષપ્રયોગના જેવું કામ કરે છે—એટલે ઝેરના જેવા ગુણવાળી થઇને શરીરની ખરાબી કરી દે છે—તે જાણવું જરૂરનું છે. પાક એટલે રસોઈ સંબંધી શિક્ષણ કાર્યગત એટલે કરીને જોયા અથવા દેખાડવાથી શિખાય શીખવાય તેવું હોવાથી, માત્ર ઉપદેશથી અથવા એ વિષયનાં પુસ્તકો વગેરે વાંચ્યાથી જોઇએ તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના નથી.

કેટલીક ચીજો એવી છે કે જેમ તેને વધારે રાંધવા કે ચ'ડ-વવામાં આવે તેમ તેના સ્વાદની અંદર વધારો થતો રહે છે. તેમ જ વળી કેટલીક ચીજો એવી પણ છે કે તેમને જોઇએ તે કરતાં જરાક પણ વધારે રાંધવા કે ચ'ડાવી દેવામાં આવે, તો તે અખાદ્ય એટલે ખાઈ શકાય નહિ તેવી થઈ પડે છે. આમ હોવાથી પોતાને હાથે રસોઈ કર્યા વિના કિંવા ખીજકોઈની રાંધવાની રીતભાત બરાબર ધ્યાન રાખીને જોયા જાણ્યા વિના રસોઈના કામમાં કુશળતા—અમડદારી અથવા પૂરતી માહિતી—મેળવી શકાય નહિ. તેટલા માટે જ હું એ સંબંધમાં કાંઈ વધારે વાત તને કહેવાને ચહાતી નથી. મારી અંતઃકરણ પૂર્વક એ જ ઈચ્છા છે કે, રસોઈ તૈયાર કરવાના અને ચીરસવાના કામ સંબંધી નીચે લખેલા કેટલાક સાધારણ નિયમોના ઉપર નજર રાખીને તારે તારું કામ કર્યા જવું:—

૧. આહારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સુધાતિવૃત્તિ એટલે જૂખ મટાડવી અને તે દ્વારાએ શરીરને પુષ્ટ કરવું એ છે. જે સઘળા પદાર્થ બળકારક અને સ્વાસ્થ્યકર—શરીરને નિરોગી રાખે તેવા—આહારની ચીજોમાં આવી જાય છે તે તે પ્રથમ શ્રેણીના એટલે પહેલા વર્ગના છે. તેટલા માટે કયા કયા પદાર્થ બળકારક અને સ્વાસ્થ્યકર છે, તે વિષેનું જ્ઞાન દરેક ગૃહિણીને હોવાની ખરેખરી જરૂર છે.

૨. શારીરિક એટલે શરીરની અવસ્થા અને ઉમ્મરના તકાવત પ્રમાણે એક જણને જે ચીજ સ્વાસ્થ્યકર હોય તે ખીજ માણસને પીડાકારક એટલે તુકસાન કરનારી થઈ પડે છે. સખળ અને નિરોગી જીવાન માણસને જે પદાર્થ જોઈએ તેવો લાયક ખોરાક હોય, તે જ પદાર્થ રોગી મનુષ્ય કિંવા બાળકને માટે કુપથ્ય—એટલે જે ખાધાથી ઉલટું તુકસાન થાય તેવો—થઈ શકે. તેટલા માટે પરિવારની અંદરના પ્રત્યેક મનુષ્યની ઉમ્મર અને શારીરિક અવસ્થાના ઉપર નજર રાખીને જેને માટે જેવો ઘટે તેવો ખોરાક તૈયાર કરવો અને પીરસવો. —ખાવા આપવો.

૩. રસનાની તૃપ્તિ એટલે જીજ્ઞાસવાદને પૂરો કરવો એ પણ આહારનો એક તરેહનો ઉદ્દેશ છે. સ્વાસ્થ્યકર અને બળદાયક પદાર્થ કોઈ પણ પ્રકારે ઉદરસ્થ કરીને એટલે ખાધને શરીર પુષ્ટ થાય તેમ કરવું એ આહારનો ખરેખરો ઉદ્દેશ અને ઈશ્વરેચ્છાને અનુકૂળ હોવા છતાં પણ ધણીક વાર એવા પદાર્થ ખાધાથી જીભનો સ્વાદ પૂરો કરવાની જોઈએ તેવી શક્તિ તેમનામાં હોતી નથી. પણ તેમને રાંધીને તૈયાર કરવાના ચુલુને લીધે જ એક પદાર્થની અંદર જીદી જીદી તરેહના સ્વાદ આણી શકાય છે. વિચાર કરીને જે કે મૂળ પદાર્થ એક માત્ર દૂધ હોય છે, તેની ખીર, દૂધપાક, માખણ, છાશ, દહીં, પનીર, ધી વગેરે જીદા જીદા સ્વાદવાળી ખાનાની ચીજો તૈયાર થાય છે. અને પાછા એ સંઘળા પદાર્થોને ખીજ ધણીક પદાર્થોની સાથે મિશ્રિત કરીને—મેળવીને—લોકો એ કરતાં પણ ખીજ સેંકડો પ્રકારના સુમિષ્ટ અને સુખાદ્ય પદાર્થ બનાવે છે.

નાના પ્રકારના ઉપાયો યોજીને ખાવાના પદાર્થ તૈયાર કરી સ્વામી, પુત્ર, કન્યા વગેરે આત્મીય બંધુ બાંધવોને ભોજન કરાવી શક્યાથી

અનિર્વચનીય એટલે કહી શકાય નહિ તેવું સુખ મેળવવાને સમર્થ થઈ શકાય છે. રસોઈ કરવાના ગુણને લીધે સામાન્ય વૃક્ષ વેલા વગેરેનાં પાંદડાં પણ અમૃતતુલ્ય હોંસે હોંસે ખાઈએ તેવો ખોરાક થઈ શકે છે. અને તેટલા માટે જ લોકોમાં એવી કહેવત આપે છે કે, “હાટ કરે કે હાથ કરે.” “તેલ ધીથી શું થાય, રાંધતાં આવડતું જોઈએ.” મતલબ કે ગમેતેવા મશાલા વગેરે સરસામાન હોય પણ જો રાંધતાં જરાજર આવડતું ના હોય તો ઉલટું ખરાબ થાય છે અને મોંમાં ઘાલવાનું પણ ગમતું નથી. પરંતુ જો રસોઈ સારી કરતાં આવડતી હોય તો ગમેતેવી નમાલી ગળ્યાતી ચીજને પણ મશાલા વગેરેથી અને રસોઈ કરવાની કુશળતાથી એવી સરસ બનાવી શકાય કે સૌ હોંસે હોંસે તે જ ખાય.

૪. અન્નપાણી ઇલાદિ ખાવાપીવાની સધળી ચીજો પરિષ્કાર પરિચ્છન્ન રાખવાની અને અતિશય ચત્તની સાથે તેમને જાળવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જે આહારના ગુણને લીધે આપણે જીવીએ છીએ, તે જ આહારના દોષથી પાછાં અનેક માણસો અકાળે એટલે કુવખતે કિંવા ક્રમેતે મરણ પામતાં પણ જોઈએ છીએ. કાઈ ચીજને આહારને અર્થે તૈયાર કરીને અતિ ચત્તની સાથે સાચવીએ નહિ, તો સહેજસાજ કારણને લીધે પણ તે વિપાકત--ઝેર જેવા ગુણવાળી--થઈ શકે છે. પૂરતી કાળીજી રાખીને રાંધેલું અન્ન શાક વગેરે અતિ ઉપાદેય ખાદ્ય છે. માટે તે તથા આહારની ખીજ કાઢી પણ ચીજને કદી પણ અનાવૃત્ત-દાંત્યા વિનાની, ઉઘાડી--રાખવી ના જોઈએ. ઘણી વાર એવું સાંભળવામાં આવે છે કે ફલાણુને આં દૂધપાકમાં સાપે ગલ નાંખ્યો અને ફલાણુને આં ખાસુદીમાં કે દાળ શાકમાં ગિલોડી આઠી રાઈ અથવા પડીને મરી ગઈ, તેથી જોડાં માણસેએ

એ દૂધપાક વગેરે ખાધું તે બધાંને ઝેર ચડ્યું હતું અને મરતાં મરતાં બચ્યાં. થોડા વખત ઉપર વડોદરામાં એક ધાંચીને ઘેર ન્યાત હતી ત્યારે એમ જ બન્યું હતું અને આખી ન્યાતનાં જોડલાં માણસો એને ત્યાં જમ્યાં હતાં તે બધાંએ મરવા પડ્યાં હતાં. વળી અમદાવાદ પાસેના એક મોટા ગામમાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં ન્યાત હતી તે દહાડે ઢાળના ભરેલા નળામાં બિલાડી પડીને મરી ગઈ હતી, તેથી હજુ પણ તેના ધરનાં માણસોને ત્યાંના લોક પૂંક પાછળ 'બિલાડી ભદ' કહે છે. આ વાત જાણુમાં આવ્યાથી ન્યાતના બધા માણસોને ઢાળ વિના જમવું પડ્યું હતું અને તે બ્રાહ્મણના વરાના સંધ્યા ખરચ ઉપર પાણી ફેર્યું હતું. તે વખતથી એ ન્યાતના લોકે ઢાળના નળા ઉપર ઢાંકવાનાં ઢાંકણાં ન્યાત ખાતેથી કરાવ્યાં છે. ધરતી અંદર પણ ઘણે ઠેકાણે એવા બનાવ બને છે અને તેથી વખતે મોત પણ નીપજે છે. પીવાના પાણીના સંબંધમાં એવો ગોઠાગો ઘણી વાર થતો જણાય છે. પરંતુ બેન ! એવી નાની નાની ભૂલોથી અને બેદરકારીથી મોટા મોટા અનર્થ થાય છે. માટે દુકામાં તને મારી એ જ બજામણ છે કે, ખાતપાનની દરેક ચીજ બરાબર સાફસુક રાખવી અને તેને જતાએ ઉઘાડી કે રક્ષણતી રખડતી રાખવી નહિ. વળી જે વાસણોની અંદર રસોઈ કરવામાં આવે તથા રાંધીને જેની અંદર ભરવા કે સૂકવામાં આવે તે વાસણો પણ બરાબર સ્વચ્છ છે કે નહિ તેની પ્રથમથી જ નાપકી ખાત્રી કરીને કામમાં લેવાં. અચુગળ પાણી, વીણા ઝાડડયા વિનાનું અન્ન અને બરાબર ઘોઈ ધાઈને સ્વચ્છ કર્યાં વિનાનાં શાક પાન કદી પણ કામમાં લેવાં નહિ. જે ગૃહિણીઓ આહારની ચીજોની સ્વચ્છતા રાખવામાં તથા તેમને જળવવામાં આવડે કે મફલત કરે છે, તેવી કુખડોને તેમના પરિવારની પક્ષી દુશ્મને સમજવી.

૫. રસોઈ કરવાને માટે માટીનાં વાસણ સર્વથી સારાં છે. “પાક રાજેશ્વર” નામના ગ્રંથમાં સોનાનાં બનાવેલાં પાકપાત્ર-રાંધવાનાં વાસણો-ની બહુ તારીફ કરી છે ખરી; પરંતુ તેવાં વાસણો વાપરવાની તો કોઈની શક્તિ નાહોય. તેટલા માટે તેના ગુણ દોષનો વિચાર કરવા એસવું એ કેવળ નિર્થક છે. ત્રાંજાનાં, પિત્તળનાં અને લોહાનાં પાત્રોમાં રસોઈ કરવામાં આવે છે, પરંતુ વિશેષ વિશેષ પદાર્થોના યોગથી એવાં પાત્રોમાં રાંધેલું વખતે દોષયુક્ત એટલે અવગુણ કરે તેવું અને નહારા સ્વાદવાળું થઈ જાય છે. એ ત્રણ પ્રકારનાં એટલે ત્રાંજાનાં, પિત્તળનાં અને લોહાનાં પાકપાત્રોમાંથી હજી લોહાનાં પાત્ર ખીજ કરતાં કંઈક સારાં અને તંદુરસ્તીને ઉપયોગી છે. એવાં ધાતુનાં વાસણોનો કાટ રસોઈની ચીજમાં ઉતરી આવીને એકદમ સમજવામાં ના આવે તેવું પણ બહુ ભારે નુકસાન કરે છે. ક્લાર્ઈ કરાવ્યાથી એવો કાટ ઉતરવાની દહેશત ઓછી રહે છે; પણ આપણા હિંદુ લોકો વાસણોને ક્લાર્ઈ કરાવવામાં એટલી બધી કંજીસાઈ કરે છે કે તેઓ જાણે હાથે કરીને જ કાટ ખાવાને ચલાય છે એમ કહી શકાય. એ બાબતમાં મુસલમાન અને પારસી લોકોની રીત હજી કંઈક ઠીક છે. અંગ્રેજ લોકો ખાવા પીવાના કામમાં માટીનાં, પથ્થરનાં કે કાચનાં જ વાસણો વાપરે છે, એ તેમનો રિવાજ આરોગ્યતાના સંરક્ષણના સંબંધમાં અત્યંત લાભકારી અને પસંદ કરવા લાયક છે. આચાર વિચાર અથવા અમડાવા વટલાવાની દહેશતથી આપણે એવાં વાસણોનો ઉપયોગ બહુ છૂટથી કદાપિ ના કરી શકીએ તોપણ અને સાંસુધી તો એવાં નિર્દોષ વાસણો જ વાપરવાં અને આચાર વિચારમાં બાધ ના નડે તેવી રીતે તેને સાચવી રાખવાં. ફેટલાક લોક કાંસાનાં વાસણો વાપરે છે, તેને પણ અમડાવા સોજ-

વાવાની દહેશત ગણાય છે. તો નવી રીતે એ વાસણોને જાળવીને વાપરવામાં આવે છે, તેવી રીતે એવાં માટી વગેરેનાં વાસણુ પણ જાળવીને વાપરવામાં આવે તો કશીએ અડચણુ ના નડે. વળી કદાપિ કાંઈ એમ કહે કે એવાં વાસણો ભાગે તૂટે ઘણાં તેથી વારે વારે લાવવામાં ખરચ ઘણો વધારે થાય; અને ધાતુનાં વાસણો તો ગમે તેટલી બેદરકારીથી વાપરીએ તે છતાં ઝટ ભાગી તૂટી જતાં નથી. પરંતુ આરોગ્યતાના સંરક્ષણુને માટે એવા કામમાં કદાપિ કંઈક જૂજ ખરચ વધારે થાય તો તે ખુશીથી કરવો જોઈએ. કહેવત છે કે “ પહેલું સુખ તે જાતે નથી. ” એટલે જો શરીર સાફ નિરોગી હોય તો જ સંસારનાં ખીનનાં બધાં સુખ ભોગવી શકાય છે.

વળી ત્રાંચા, કાંસા કે પિત્તજના વાસણુમાં ઔષધ રાખવાનો કે ખાવા પીવાનો વૈધક ગ્રંથોમાં નિષેધ છે એટલે મના કરેલી છે. તેમજ ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ કાંસા વગેરેના પાત્રમાં જમવાનો દોષ કહેતો છે. શ્રાદ્ધાદિ કાર્યમાં એવાં પાત્રોને બદલે મહુડા વગેરેનાં પાનનાં પત્રાળાં વાપરવાની આજ્ઞા છે. પત્રાળા પડિયામાં જમવાનું પણ ઠીક છે. પરંતુ કેટલાક વૃક્ષાદિનાં પાંદડાંમાં એવો પણ ગુણ છે કે આહારના પદાર્થો એમાં રાખીને ખાધાથી બધાં તુકસાન થાય છે.

૬. આહાર અને પરિચ્છેદ એટલે પહેરવાનાં લૂગડાંના સંબંધમાં માણસોની રૂચિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે. જે ચીજ એક જણુ બહુ ઉત્તમ ખોરાક સમજીને હાંસે હાંસે ખાય છે, તેને ખીજો માણસ વખતે અડકતો પણ નથી અને ઉઘટો ધિક્કારે છે. તેટલા માટે જ “ આપરૂચિ ખાણું ” એમ જે કહેવાય છે તે ખરું છે. દરેક માણસે પોતાની રૂચિને અનુસરતો ખોરાક ખાવો જોઈએ. તેટલા માટે પરિવારનાં માણસોમાંથી કોને કયી ચીજની અરૂચિ છે એટલે

કયી ચીજ તેને ભાવતી નથી, અથવા કોને કયો પદાર્થ આવો બહુ ગમે છે, એ બધી બાબતોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને જ ગૃહિણીએ તેમને પીરસવું જોઈએ.

૭. આહારની વૃત્તિનો ધણો આધાર રસોઈની અને રસોઈ કરનારની સ્વચ્છતા નિર્મળતા ઉપર રહેલો છે. તેટલા માટે મલિન અને દુર્ગંધયુક્ત વસ્ત્ર પહેરીને કદી પણ રાંધવા પીરસવાનું કામ કરવું નહિ. આ સંબંધમાં વિશેષ કાંઈ નહિ કહેતાં એક ખરા બનેલા બનાવની વાત જ તને કહી સંભળાવું છું.

એક દિવસ કોઈ એક આત્મીયના ઘરનાં નોતરાં આવ્યાથી અમે સાત આઠ જણુ તેને ગેર જમવા સારૂ ગયાં હતાં. તેની ગૃહિણીએ અમારે માટે રસોઈ વગેરેની મિસલ બહુ મહેનત લેઈને સારી કરી રાખી હતી. પછી જ્યારે અમે ત્યાં જઈને આસન પર બેઠાં ત્યારે તેણે (તે ગૃહિણીએ) તેના દીકરાની વહુને અમને પીરસવાનું કહ્યું, અને પોતે અમારી આસનાવાસના કરવાને માટે અમારી પાસે આવીને બેઠી. પણ બેન ! મને કહેતાં બહુ જ શરમ લાગે છે કે, એ પીરસવા રહેલાં વડુ માએ પહેરેલાં વસ્ત્ર એવાં ગંદાં મેલાં અને ગંધાતાં હતાં કે તે જોઈને અમને અસંત ચીતરી ચડી, અને ભોજનના પદાર્થ બહુ ઉત્તમ પ્રકારના હોવા છતાં અમારાથી નિરાંતે ધરાઈને ખાઈ શકાયું નહિ. એનાં લૂગડાં જોતાં જ હરકોઈને એમ લાગ્યા વિના ના રહે કે એ લૂગડાંને કદી નાણી સરખું અડકાડેલું નથી—કદીએ ધોયાં નથી. તે ઉપરાંત વળી છોકરાં, છૈયાંના ઝાડા પેશાબના ધોયા વગરના ડાઘ, દાળ શાકના છાંટા, રસોઈનાં પાસણો અડકી ધસાઈને લાગેલી મેશ અને રાખોડી તથા હળદર મરચાં વગેરે વાળા હાથ લોહાથી અને ધી તેણ વગેરે ચોપડથી પડેલાં મોઢાં મોઢાં ધાયાં, એ સઘળું

જાણે એક નવીન તરેહની ભાતની પેઠે ખુલ્લું દેખાઈ આવતું હતું. અને તેને લીધે તેમાંથી કાંઈ ઔર તરેહની દુર્ગંધ આવતી હતી.

ખેન ! આવો આ એક જ ખતાવ હતો એમ સમજતી નહિ. વખતોવખત એવી અનેક વહુ માઓની એને પણ આંટે તેવી અવસ્થા જોઈને આમાં ખતી જવાય છે. પરંતુ ઘણેક ઠેકાણે તો વળી એવી વહુઓને “વહુ કામગરી” કહીને તેમનાં વખાણ થતાં પણ જોઈએ છીએ ! પણ હું તો પરમેશ્વર આગળ હાથ જોડીને માગું છું કે, એવી “કામગરી” વહુઓનાથી મને સદા દૂર રાખજો. કેટલીક વહુ માઓ તો રસોઈ કરતાં કરતાં ત્યાં જ છોકરાંને પગે કરેછે—હથવા ખેસાડે છે—અને પછી તેને ઘોતાં તથા ખીજું સાફ કરતાં કરતાં વચ્ચે દાળ શાક વગેરે જે ચૂસા પર મૂકેલું હોય તેની પણ ખચર લેતી જાય છે ! એક બ્રાહ્મણને ત્યાં તેની ન્યાતના પરગામના મેમાન આવેલા હતા. તેમને સાર સવારમાં એ બ્રાહ્મણનાં બ્રાહ્મણી માએ ખીચડીનું તપેલું ચૂસા પર ચડાવી દીધું હતું અને પછી ઝાડે જંગલ જઈ આવીને દા-તણ ડોહોળવા ખેડાં હતાં. તેના એક હાથમાં દાંતે ઘસવાની છીંકણી અને ખીજા હાથમાં એવી છીંકણીવાળી લાળથી લદખદ થયેલું દાતણ હતું અને મોઝા પર પણ એવી જાળના પુષ્કળ ઓધરાળા ઉતરેલા હતા. એવામાં ખીચડી ખદખદતી સંભળાઈ, તેથી એમને એમ ઉડીને એવા જ હાથે સંભાળીને પાણી રેડી આવ્યાં અને પાછાં છીંકણી ઘસવા ખેડાં. વળી થોડી વાર થઈ એટલે ફરીને પાછાં સંભાળી આવ્યાં અને ઢાંકી આવ્યાં. એમાંથી એકે વખતે એમણે હાથ સરખા પણ ધોયા નહોતા. આ બધું પેલા મેમાનોમાંનો એક જણ જે ત્યાં ખેશીને સંધ્યા કરતો હતો તેણે જોયું. પછી તે બ્રાહ્મણી માએ દાતણ કરતાં કરતાં મેમાનોને કહ્યું કે, તમારે જલદી જવું છે તેથી

મેં ક્યારનીએ ખીચડી ઝોરી દીધી છે અને તે ચડી પણ ગઈ હશે, માટે હવે ઝટ દેખને ઉડીને ખાઈ લો કે મોડું થાય નહિ. લો, હું પેલા હાંફામાંથી છાશનું તાંસળું ભરી આપું. એમ કહીને પાછી એવાને એવા હાથે હાંફામાંથી એ ચાર ચડવા છાશ તાંસળામાં કાડી આપી. પેલો સંધ્યા કરવા બેઠેલો બ્રાહ્મણ મેમાન તો આ બધું જોઈને છક જ થઈ ગયો. અને પોતાની સાથેના ખીજા જે આઘા પાછા હતા તેમને મળીને કહ્યું કે, આમ આમ બન્યું છે, માટે હું તો હવે એના ગોળાનું પાણી પણ પીવાનો નથી; તમારે ખાતું હોય તો ખાઈ લો એટલે ઝટ રસ્તે પડીએ અને ખીજે ગામ જઈને કોઈ ઠેકાણે ધાન ભેગા થઈ શકીએ. તે ઉપરથી ખીજાઓએ પણ જૂદાં જૂદાં સાચાં જૂદાં ખા'નાં કરીને ત્યાં ખાવા પીવાનું માંડી વાળ્યું અને રજા લેઈને ચાલતા થયા.

આવા આવા બનાવોની વાતો કરવા બેસીએ તો પાર ના આવે. માટે ટૂંકામાં તને એટલું જ કહું છું કે, રસોઈ કરવાની જગા, રાંધવાના પદાર્થ અને વાસણ કુસણ તથા પાણી એ વગેરે જેમ બરાબર સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવાની જરૂર છે. તેમ રસોઈ કરવા માટે પહેરવાનાં વસ્ત્ર પણ સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવાં જોઈએ.

સ્વચ્છતાની કાળજી વિદ્યાની ગાંધી ગોબરી સ્ત્રીઓને બરાબર લાગુ પડે તેવી, વૈકુંઠવાસી કવીશ્વર દલપતરામભાંઈની બનાવેલી “કૂવડ સ્ત્રી વિષે” એ નામની ગરબી, મારી પાસેની આ ‘કચ્છ ગરબાવળી’ નામની ચોપડીમાંથી ગમતને માટે તને ગાઈ સંભળાવીને આજનો ઉપદેશ પૂરો કરું છું.

કૂવડ સ્ત્રી વિષે ગરબી.

“મેં તો પહેલે પાઠવડે પગ મેલ્યો.” એ રાગ.

સુણો સુણો ફજેતી કૂવડની, વળિ ઉપમા દમ્ભએ કૂવડની; સુણો ૦ ટેક.
 કૂવડનું શરિર જો સંભાળો, માંહિ લાખો જીઓ લીખો ભાળો; સુ ૦ ૧
 જો વસ્ત્ર જીઓ જમને પાસે, માંહિ અધમણુ મેલ ભર્યો ભાસે; સુ ૦ ૨
 એની જગા જીઓ જો રાંધ્યાની, જાણે કોડચ બળદને બાંધ્યાની; સુ ૦ ૩
 નિત્ય દહાડો પહોર ચઢ્યા પુંઠે, આંખો ચોળતી ચોળતિ ઊઠે; સુ ૦ ૪
 સરડક સરડક બ્રીકણી સુંઘે, ખાઈને આખો દહાડો ઊઘે; સુ ૦ ૫
 નહીં સ્વાદ જ એની રસોઈ વિષે, માંહી કાંકરીઓ ને વાળ દિધે; સુ ૦ ૬
 જળ-વાસણમાં શેવાળ વળે, તે નીર કદી સ્વપ્ને ન ગળે; સુ ૦ ૭
 વાતે વળગે જ્યાં ત્યાં વાટે, ઘરમાં કુતરાં ઘંટી ચાટે; સુ ૦ ૮
 કાં તો કોઈ સાથે લાગે લઢવા, કાં તો રિસાઈને ખેસે રડવા; સુ ૦ ૯
 શિર ચોટલો કેવો શોભાળો, જાણે શોભે સુધરીનો માળો; સુ ૦ ૧૦
 હોય મેલ હમેશ પગે હાથે, એને શિદ સરજી જગને નાથે; સુ ૦ ૧૧
 નવ ફરીએ કૂવડની સંગે, દોપ વળગે આવીને અંગે; સુ ૦ ૧૨.
 જેને દીધિ સુધડતા જગદિશે, ગણુજો ઉપકાર અહરનિશે; સુ ૦ ૧૩
 આ કલાં કથન સમજી કામે, દિધિ બીખામણુ દલપતરામે- સુ ૦ ૧૪

ઉપદેશ સાતમો.

અતિથિ અભ્યાગત અને મેમાન પરોણા વગેરે
પ્રત્યે કર્તવ્ય.

ગુરુ રગ્નિઃ દ્વિજાતિનાં વર્ણાનાં બ્રાહ્મણો ગુરુઃ ।
પતિરેકો ગુરુઃ સ્ત્રીણાં સર્વત્રાભ્યાગતો ગુરુઃ ॥

ચાળાક્ય.

તૃણાનિ ભૂમિ રુદકં વાક્ ચતુર્થી ચ સ્ત્ર નૃતાં ।
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

મનુ.

“ ગૃહસ્થના ઘરમાં જે અલ્પ કાળ પણ રહે તે તેનું અતિથિ.
અતિથિસેવા એ ગૃહસ્થનો એક મુખ્ય ધર્મ છે.”

ગૃહધર્મ.

પંડિતોએ કહ્યું છે કે, જે ગૃહસ્થ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે
અતિથિ-સત્કાર કરતો નથી, તેના ઘર આગળથી નિરાંશ થઈને પાછો
જતી વખતે અતિથિ પોતાનાં એકઠાં થયેલાં પાપ તેને આપતો જાય
છે અને તેણે કરેલાં પુણ્ય લેતો જાય છે.” વળી મહાભારતમાં એક
સ્થળે એવું લખેલું છે કે, “ દેવતા, પિતૃલોક અને અતિથિ, ગૃહસ્થોના
ઉપર આધાર રાખીને જ તૃપ્ત થતા રહે છે.” મતલબ કે ગૃહસ્થોથી
જ એમને તૃપ્તિ મળે છે.”

મનુજીએ કહ્યું છે કે, “ ધી, દહીં વગેરે જે સમસ્ત ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થોનું અતિથિને ભોજન કરાવ્યું ના હોય, તે પદાર્થોનું ગૃહસ્થે પોતે ભોજન કરવું નહિ. એનું કારણ એ છે કે, યથાવિધિ-યોગ્ય નિયમ પ્રમાણે-અતિથિસત્કાર કર્યાથી ધન, યશ અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ તથા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

હવે ગૃહિણીઓ જ્યારે ઘરની અધિકારિણી એકમાત્ર કર્તા હતા છે, ત્યારે અતિથિને સત્કાર કરવો એ તેઓનું જ કર્તવ્ય કર્મ છે. “ ગૃહધર્મ ” નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, “ ઘરની ગૃહિણીઓ અતિથિની સેવા કરે, અન્નપાનાદિથી મોકળે મને-ઉદ્ધારતાથી-તેમને સંતોષે, અને સરલ ભાવથી તેમની સાથે હળી મળી જાય તથા સન્મનતા દેખાડે, એ જ અતિથિનું સર્વથી મોટું સુખ છે. નારીના પવિત્ર અને સરલ વ્યવહારની અંદર એક પ્રકારની શક્તિ રહેલી છે, જેના વડે હૃદય મનની ઉન્નતિ થાય છે.”

આપણા દક્ષિણી હિંદુઓમાં ધણુંખરું એવો રિવાજ જોવામાં આવે છે કે, જમવા પીરસવાનું કામ સ્ત્રીઓ જ કરે છે. જો કદી કોઈ દક્ષિણી ગૃહસ્થને ઘેર કોઈને જમવા તેડે છે તો, અથવા કોઈ અતિથિ કે મેમાન પરાણો આવ્યો હોય તો તેને જમવા પીરસવાનું કામ ગૃહિણીને કરવું પડે છે. અને જો કદાપિ કોઈ વિરોધ અડચણના કારણને લીધે જ્યાં રસોઈ પીરસવાનું ગૃહિણીનાથી બની શકે તેમ ના હોય, તો ઓઠામાં ઓઠું એક વાનું પાણી તેને પીરસી જવું પડે છે. જો આ પ્રમાણે કરવામાં ના આવે તો તે ગૃહિણીએ તેનું કર્તવ્ય કર્મ બળવ્યું નહિ એમ મનાય છે; એટલું જ નહિ પણ નોતરેલો માણસ પણ વખતે તેથી પોતાનું અપમાન થયું સમજે છે.

સક્ષમી-ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, “ જે ગૃહિણી અતિથિ અબ્યા-

ગત જનોને પરિતૃષ્ણપે-ઐટલે ઘરાબર ધરાઇને ખાતા સુધી-ભોજન નહિ કરાવતાં પોતે ભોજન કરે છે, તેના ઘરમાં લક્ષ્મી વાસ કરતી-રહેતી-નથી.”

એન ! કેવળ માત્ર આપણા દેશમાં અને આપણા હિંદુ લોકો-માં જ અતિથિ અભ્યાગત જનોની સેવા ચાકરી કરવી તે પુણ્યદાયક કર્તવ્ય કર્મ તરીકે ગણવામાં આવેલું છે, એમ કાંઈ નથી. સઘળા દેશમાં અને સઘળી જાતિના લોકની અંદર એવી અતિથિ-સેવાના શ્રેષ્ઠ અને આવશ્યકતા સંબંધી પુષ્કળ ઉપદેશ અને દર્શાવ રહેલાં છે. “આર્ય લોકોની પરોણાગત” વિષે વાંચનમાળામાંથી વખતે તારા વાંચવામાં આવ્યું હશે. “મંગોપાર્ક” નામના એક યૂરોપીઅન મુસાફરના મુસાફરીના વૃત્તાંતમાં એવી અનેક વાતો છે, તેમાંની નીચેની માત્ર નમૂના તરીકે તને કહી સંભળાવું છું.—

“તે લખે છે કે, તેમના મુકામ આગળ પહોંચતાં જ મને કોઈએ કહ્યું કે, તમારે કાંઈ માગવાની કે પૂછવાની જરૂર નથી, પણ મરજીમાં આવે તે તંબુમાં પેસો, ઐટલે આર્ય લોકની રીત પ્રમાણે ભેનો ધણી તમારી યરદાશ લેશે. એ સાંભળીને હું ત્યાં જ તંબુ સૌથી સરસ દેખાયો તે બણી ગયો, ને ઘોડેથી ઉતરી તેમાં પૂરા બરોસાથી પેઠો. બાઈડી છોકરું ઢોરને પાછાં વાળવાના કામમાં પડ્યાં હતાં, ને તેમાં કોઈ બીજું માણસ પણ હતું નહિ, તેથી પાએક વડી હું એકલો બેઠો, ઐટલે સાસેના તંબુના ધણીએ આવી મને સલામ કરી આવકાર દીધો, ને ચાકરને બોલાવી મારે સાડ તરત તાપણી કરાવી. ચાકરે એક મોટો ખાટો ખોદી તેમાં બળતણ નાંખ્યું, ને વસ્તેવ મૂકી ફૂંક મારી ઐટલે ઝટ બડકો થયો. હું ત્યાં મારી શેતરંજી પાથરીને ખુસીથી બેઠો. એ જગા ઘેટાંને તથા બ-

કરાંનાં અચ્ચાંને આંધવાની હતી, ને પાસેનો ખંડ સ્ત્રીઓનો હતો. લાકડાની ખુટ્ટીઓ ભોંયમાં દાટેલી હતી તેની સાથે પેલાં અચ્ચાંને આંધ્યાં, ને જે છેક નાનાં હતાં તેમને છૂટાં રમતાં રહેવા દીધાં. મોટાં ઘેટાં ને અકરાં હતાં તેમને વેગળે હાંકી લેઈ ગયાં, ને તેની આસપાસ કૂતરાંની ચોકી મેલી. એ કૂતરાં બહુ ઝગૃતિથી ચોકી કરતાં હતાં. અમારા ને બૈરાં છોકરાંના ઝોરડા વચ્ચે અરનો ચક હતો ને તે પર કપડું નાંખ્યું હતું. સ્ત્રીઓ ત્યાં ઝટ ઝટ રોટલા ઘડતી હતી અને ચૂલે નાંખી ઉતારતી હતી; વળી તે વેળા માંહોમાંહે વાતો પણ તે-વી જ ઝડપથી કરતી હતી. જન્મવાની વેળા થઈ, ત્યારે સઘળા મરદોએ તંબુના ખારણા આગળ ઘૂંટણીએ બેસી કેટલીએક મિનિટ સુધી પ્રાર્થના કરી. એટલામાં બાઈડીઓએ હુના હુના રોટલા ને દૂધ લાવી સૌનાં ભાણાં પીરસ્યાં. ખાર રોટલી ને એક મોટું ચલાણું ભરી મીઠું દૂધ મારી આગળ મેલ્યું. મને પણ ભૂખ એવી કકડીને લાગી હતી કે તે બધું અડાવી ગયો. આખી રાત ઘણો વરસાદ વરસ્યો. પણ મેં તો જરાએ જાણ્યું નથી. તાપણીમાં લાકડાની એક ગાંઠ નાંખી હતી તેણી મેર પગ કરીને હું પોહોડયો તેથી એવું સુખ વળ્યું કે આખી રાત ઊંધ આવી, તે સવાર પડી ત્યારે આંખ ઊઘડી.”

વળી મનુજીએ એવું કહેલું છે કે, “જે મનુષ્ય પરાયા ઘેર માત્ર એક રાત્રિ પણ વાસ કરે, તેને અતિથિ કહેવો. એક ઘરમાં જે તિથિ એટલે જે દિવસ વાસ કરે નહિ, તેટલા માટે જ તેનું અતિથિ નામ પડ્યું છે.” વળી એમ પણ કહેવાય છે કે, “અતિથિ” એટલે જેના આબ્યાની તિથિ મુકરર નથી, ગમે ત્યારે આવે તે. અતિથિ ક્યારે આવશે તેનું કાંઈ નક્કી હોતું નથી, તે ઉપરથી તેનો એવો અર્થ કરવો કાંઈ ખોટો નથી. પરંતુ અત્યારે હું કેવળ એવા પ્રકારના મ-

નુબ્યોને જ અતિથિ કહેતી નથી. પણ જેઓ કોઈ કારણને લીધે અથવા મિત્રતા કે સગપણના સંબંધથી થોડા સમયને માટે પણ આપણે ઘેર આવે તેમને પણ હું અતિથિમાં જ ગણું છું.

અતિથિ અભ્યાગત એટલે મેમાન પરોણાની યરદાસ્ત ચાકરી સંબંધો કેટલીક ધ્યાનમાં રાખવા જોગ વાતો પણ કહી સંભળાવું છું તે સદા સ્મરણમાં રાખજે.

(૧) સંસારમાં સર્વની અવસ્થા કાંઈ સમાન હોતી નથી તેથી અતિથિ આવે ત્યારે તેને ષોડશોપચારે અનેક પ્રકારની આગતા સ્વાગતાથી ભોજન કરાવવાનું અને ઉત્તમ શય્યા વગેરે આપવાનું સર્વનાથી બની શકે એ સંભવતું નથી. પરંતુ તેનું યથોચિત-ઘટે તેવું-સમ્માન અને આદર સત્કાર કરવાનું તો અધનાથી બની શકે તેમ છે. તેટલા માટે પોતપોતાની અવસ્થા પ્રમાણે અન્ન પાનાદિનો-ખાવાપીવાનો-ખદોખસ્ત કરવો અને નમ્રતાપૂર્વક મીઠાં વચ્ચનોયો તેની સાથે વાતચીત કરીને તેને સુખી કરવાના ઉપાય યોજવા એ સર્વ ગૃહસ્થાશ્રમીઓનું કર્તવ્ય છે.

“મનુજીએ એવું કહ્યું છે કે, “જો કદાપિ એક જ વખતે બહુ અતિથિઓ આવી ચડે, તો તેમાંથી ‘જે જે મનુષ્ય જેવા જેવા દરજ્જના હોય તે તે પ્રમાણે તેમને બેસવાને આસન, વિશ્રામાર્થ રથાન એટલે નિરાંતે આરામ લેવાની જગ્યા-સુવાને માટે ખાટલા ગોદડાં વગેરે જે આપી શકાય તેવી શય્યા ઇલાદિ આપવું, અને ખીજ બધી ઘટે તેવી સેવા કરીને તેમને સંતોષ ઉપજાવવો. અર્થાત્ ઉત્તમ પંક્તિના મનુષ્યને ઉત્તમ પ્રકારનું, હલકી પંક્તિના મનુષ્યને હલકા પ્રકારનું અને સમાન પંક્તિના મનુષ્યને સરખા પ્રકારનું આસન અને માન વગેરે આપવું; સર્વની યરદાસ્ત એક સરખી રીતે ના કરવી.”

(૨) અતિથિ આવ્યો હોય તો તેને જમાડયા પહેલાં પોતે જમવું એ દોષ ભરેલું તેમજ રીતિ વિરુદ્ધ પણ છે. મનુસંહિતામાં કહ્યું છે કે, “જે ગૃહસ્થ અતિથિથી માંડીને ચાકર સુદ્ધાં સર્વ માણસોને ભોજન કરાવ્યા વિના પોતે તેમના પહેલાં ભોજન કરે છે, તે જાણતો નથી કે, મૃત્યુ પછી તેને કૂતરાં અને ગરધેણો ભક્ષણ કરશે. પરંતુ નવોઢા-તરતની પરણેલી-સ્ત્રી, પુત્રવધુ એટલે દીકરાની વહુ, કન્યા, બાલક, રોગી અને ગર્ભવતી સ્ત્રીને અતિથિના પહેલાં પણ ભોજન કરાવવું. એમ કર્યાથી પાછો પ્રત્યવાય એસે-દોષ લાગે-એવો વિચાર ગૃહસ્થે કરવો નહિ.”

દ્વૈપદીનું આખ્યાન-કથા-વાંચીશ તો તારા જાણવામાં આવશે કે, તે રાજકન્યા અને રાજરાણી હોવા છતાં પણ પોતે જનને અતિથિની સેવામાં તત્પર રહેતી એટલું જ નહિ, પણ જો કદી માત્ર એક જાણ અતિથિ પણ અનાહારે-જમ્યા વિનાનો-રહ્યો હોય, તો તે આહાર કરતી-જમતી-નહિ. તે યુધિષ્ઠિરાદિ પાંડવોની સાથે વનવાસમાં ગઈ હતી ત્યાં પણ તેણે અતિથિનો સત્કાર કરવાના તેના વ્રત-નિયમ પૂર્વક આચરણ-માં અન્યથાચરણ કર્યું નહોતું-ફેરફાર પડવા દીધો નહોતો.

૩. દુનિઆને દેખાડવાને માટે અતિથિના આહાર વગેરેને સાર પોતાની અવસ્થા કરતાં વધી જાય એવી રીતની ગોઠવણ અને ધામધુમ કરવી તે અનુચિત છે. એમ જિવામાં મુખ્ય એ દોષ થાય છે. પહેલો દોષ એ કે, જેને માટે એ પ્રમાણે અવસ્થા-ગજુ, ગુંગશ, શક્તિ-હોય તે કરતાં વધારે ગોઠવણ અને ધામધુમ કરવામાં આવી હોય, તે માણસ તેથી લજ્જિત થાય છે-શરમાય છે-અને અંતઃકરણમાં વ્યથિત થાય છે-એટલે તેનું મન દુખાય છે અથવા ખોટું લાગે છે. અને બીજો દોષ એ છે કે એવી રીતે ગળ ઉપરાંત ગોઠવણ

અને ધામધુમ કરવા જતાં ઘરઘણી પૈસા સંબંધી પીડામાં આવી પડે છે; અને તેથી કરીને સઘળા દિવસ એવી એક સરખી વ્યવસ્થા નહિ કરી શકાયથી આખરે તેને અનાદર દેખાડવાની ગરજ પડે છે.

અતિથિ જે કેટલાક દિવસ આપણે ઘેર રહે, તે બધાએ દિવસ જોયો કરીને તેના અન્ન પાનાદિનો બંદોબસ્ત એક સરખી રીતે થઈ શકે, તેનો પ્રથમથી જ સંપૂર્ણ વિચાર કરીને ચાલવું જોઈએ આ સંબંધી એક રમુજી દૂચકો મને યાદ આવ્યો છે તે અસારે તને કહી સંભળાવું છું. ખીજે કોઈ પ્રસંગે એ વાત વખતે તેં સાંભળી પણ લશે.

“ હરિવિના હરિર્જાતઃ વિના પોટેન માધવ : ।

કદન્નૈઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ પ્રહારેણ ધનંજયઃ ” ॥

આ સંસ્કૃત જોડકણાની મતલબ એવી છે કે, હરિ, માધવ, પુંડરીકાક્ષ અને ધનંજય એ નામના ચાર જણ જમાઈઓ એકઠા થઈને સાસરે ગયા. ત્યાં પહોંચે દિવસે તો તે બધાને બહોળા ધામધુમ અને ઠાઠમાઠની સાથે જમાડ્યા. પરંતુ તે પછીના દિવસે એવી ધામધુમ અને ઠાઠમાઠ કરવાની સસરાનામાં શક્તિ નહિ હોવાથી, માત્ર સાધારણ અન્ન શાક વગેરે તેમને ખાવા આપ્યું. તે ખાણામાં ધીને છાંટો સરખો પણ ના જોયાથી હરિ અનાદરનો ભાવ સમજી જઈને પોતાને ઘેર ચાલતો થયો. પછી ત્રીજે દિવસે એસવા માટેનું આસન જેવું જોઈએ તેવું ના મળ્યું તે જોઈને માધવે પણ ત્યાંથી મૂઠીઓ વાળી-જતો રહ્યો. અને ચોથે દિવસે કપાન એટલે કાસકુસ જેવું ખાણું ખાવાનું મળ્યાથી પુંડરીકાક્ષ પણ ત્યાંથી ચાલતો થયો. પરંતુ ધનંજય તો આવો બધો ફરફાર અને અનાદરનો ભાવ પ્રસક્ષપણે જોવા છતાં પણ સસરાનું ઘર છોડીને ગયો નહિ, તેથી આખરે તેને પ્રહાર કરીને-માર મારીને-કાંડી મૂક્યો.

હવે લક્ષ્મી બેન ! તું વિચાર કરી જો, કે એ જમાઇઓની સાસુ અને ઘરની ગૃહિણીએ જો પ્રથમથી જ પોતાની પૈસા સંબંધી સ્થિતિનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને આધારાદિનો ખદોખસ્ત કર્યો હોત, અને પહેલે દિવસે જો અધિક આડમ્બર-ઘણો ઠાડમાડ--દેખાડયો ના હોત, તો ધીની ખોટ, કાસકુસ જેવું અન્ન અને યોગ્ય આસનનો અભાવ-ખામી-વગરેથી થયેલી ગરબડ અને ધમાચકડીમાંનું કશુંએ બનવાનો સંભવ નહોતો. સારાંશ કે, એવી એવી ખાખતોમાં ગૃહિણીઓની વિચારશક્તિની ખામીને લીધે અનેક સ્થળે આખરે એવો અનાદર અને અસંતોષનો ભાવ જોવામાં આવે છે.

૪. અતિથિને આવ્યાનો કાંઈ સમય અસમય નથી. તોપણ ઘણુંખરું દિવસે ગપોર વિત્યા પછી સાંજના પહોરે કિંવા મોડી રાત્રે તેના આવવાનો વિશેષ સંભવ છે. એવા અતિથિના આવ્યાથી જ ગૃહિણી અસંતુષ્ટ અથવા દિગ્ભિન્ન થાય, તેના ઘર સામું લક્ષ્મી ઝાંખીને પણ જોતી નથી, તો પગ તો ક્યાંથી જ મૂકે !

બેન ! મેં એવી અનેક ગૃહિણીઓ જોઈ છે કે જેઓના મનથી દિવસ કે રાત્રિ કશા લેખામાં નહિ હોતાં અતિથિને પોતાને ઘેર આવેલો જોઈને જ તેમને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે; અને હસતે મ્હોડે તથા વિશેષ ઉત્સાહની સાથે તેની સેવા સુશ્રુષા ચાકરી-અરદાસ્ત-કરવા મંડી પડે છે. વળી એટલું જ નહિ, પણ આખો દિવસ ; રાત્રે જંગ્યા વિના પરિશ્રમ કર્યા પછી જ્યારે જમવાને બેઠી હોય તેવે વખતે પણ અતિથિના આવી પહોંચ્યાથી તેઓ કદી પણ માખુશ કે અસંતુષ્ટ થતી દેખાતી નથી. તેવી ઓઝો પોતે આહાર નહિ કરીને પણ અતિથિને આહાર કરાવી શક્યાથી જાણે વધારે તૃપ્ત થતી હોય એમ સમજે છે.

તેમજ વળી એવી પણ અનેક અકર્મણો--દુર્ભાગિનીઓ--છે, કે

વખતે હો કે કવખતે હો, પણ અતિથિને આવેલો જોતાં જ જાણે તે-
મના માથા પર વિજળી તૂટી પડ્યા જેવું થાય છે. તેવી સ્ત્રીઓ ના-
ખુશ અને અસંતુષ્ટ થઈને પોતાના મનની આગથી પોતે જ બળીને
ખાખ થઈ જાય છે. વળી એવા ગૃહિણીઓનાં છોકરા છોકરીઓ પણ
તેમની માનું જોઈને સાંકડા મનનાં અને એકલપેટાં--આપસ્વાર્થાં--ઉઠે
છે. અતિથિ અભ્યાગત જનોની યથાવિદિત સેવા સુશ્રુષા દ્વારા ઘરમાં
જેવી ઉદારતા અને સમ્મતતા--માણસાઈ--ની શિક્ષા--કેળવણી અથવા
(ઉપદેશ--આપી શકાય છે, તેવી શિક્ષા હજારો ઉપદેશથી પણ અપા-
વાનો સંભવ નથી.

૫. જે આતિથ્ય ગ્રહણ કરે છે--એટલે જે કોઈને ત્યાં અતિથિ
રહીને તેની સેવા સુશ્રુષાનો અંગિકાર કરે છે--તે તેટલા વખતને માટે
તે ગૃહસ્થનો શરણાગત અને આશ્રિત છે. તેટલા માટે જેથી કરીને અ-
તિથિની સ્વાધીનતાના ઉપર અનુચિત આધિપત્ય--ઉપરીપણું--કરાય નહિ,
અને તેની સ્વેચ્છા અને પ્રવૃત્તિની વિરુદ્ધ--એટલે તેના સ્વભાવ અને
મરજથી ઉલટું--કોઈ પણ કામ કરવાની તેને મરજ પડે નહિ, તે વિષે
સાવચેત રહેવું જોઈએ.

ઉપદેશ આઠમો.

વ્યવસ્થા અને સુંદરતા.

“ To the business man, Time is money; but to the business woman, Method is more—it is peace, comfort domestic prosperity.”

Smiles.)

“ ઘરની વ્યવસ્થાથી અને તેની ચોતરફના સ્થાનના સુસજ્જિતપણાથી, કેવળ દર્શકો એટલે જ નેનારાઓની આંખોને જ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ નથી; પણ એથી કરીને ઘરની અંદર રહેનારાં પારિવારનાં માણસો વિશેષ આરોગ્ય અને સુખી થાય છે, તથા સર્વ કામકાજ અતિ સહજ અને સારી વ્યવસ્થાથી કરી શકાય છે. ”

વામાયોધિની.

વ્યવસ્થા એ કામકાજનો પ્રાણ અને સુંદરતાનું મૂળ છે. કોઈ એક પંડિતે કહ્યું છે કે, “ નિયમી એટલે નિયમ પ્રમાણે ચાલનાર અને વ્યવસ્થાને ચલાનાર મનુષ્યોની ગતિ ગગનવિહારી નક્ષત્રો--આકાશમાં ફરતા એક તારાઓ--ની પેઠે સદા જ એક સરખી રહે છે. એવો માણસ સર્વ કામકાજ સારી રીતે ચલાવીને શાન્તિ-સુખ ભોગવે છે, લોક-મંડળીના વિશ્વાસ અને આદરને પાત્ર થાય છે, અને કોઈપણ કામનો કારભાર તેના હાથમાં સોંપતાં કોઈને પણ સંદેહ ઉપજતો નથી. ”

એક જણ અંગ્રેજ ગમે તેટલો દરિદ્રી-ગરીબ અથવા નિર્ધન

કાં નથી હોતો, પણ તેના ધરની અંદર પ્રવેશ કર્યાથી, ધરને સજ-વાપણું અને જાણુસ માવને યોગ્ય વ્યવસ્થાથી રાખેલી જોઈને આંખો ઠરે છે, તથા એ ઘડી ત્યાં ખેસવાની ઇચ્છા થાય છે. ધરની બહાર પણ બધે ઠેકાણે જાણે સુંદરતા જ હોય તેમ લાગે છે. સુંદર સુંદર ફૂલના છોડ અને વૃક્ષ વેલાઓથી તેનું વાસસ્થાન--રહેવાનું સ્થળ--એવું સુસજ્જિત હોય છે કે, તે જોયાથી જાણે ઋષિ મુનિઓનો પવિત્ર આશ્રમ હોય એવો ભ્રમ થઈ આવે છે.

અને એક આપણા દેશી--ગુજરાતી--ના ધરમાં જાઓ, તો જોવામાં આવશે કે, સઘળું અવ્યવસ્થિત અને નયન મનને અભાવ ઉત્પન્ન કરનારું છે. આનું કારણ એ છે કે, આપણા લોક ધનવાન હોવા છતાં પણ શી રીતે સુખથી વસી શકાય, તે જાણતા નથી અને વ્યવસ્થા તથા સુંદરતાની રૂચિ તેમને હોતી નથી. ઘણી વખતે એમ જોવામાં આવે છે કે જ્યાં સુંદર સુંદર સરસામાનની ખોટ હોતી નથી, ત્યાં વ્યવસ્થાની ખામીને લીધે એવી સુંદર ચીજોની શોભા અને રાગ-આમણાપણું ખીલી નીકળતું નથી.

લક્ષ્મી--ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, “જે ગૃહિણી આમળાં વડે ચોટલો ચોળે છે, ગોમય એટલે ગાયના છાણુ વડે ઉચ્છિષ્ટ એટલે ઝોંકા અથવા આભડછીટવાળા અને અપવિત્ર સ્થાનાદિને લીંપીને સ્વચ્છ અને પવિત્ર કરે છે, શુદ્ધ સફેદ રંગ પહેરીને ખીસેલું કમળ ધારણુ કરે છે તથા સાયંકાળે શંખધ્વનિ કરે છે--શંખ ફૂંકીને વગાડે છે--અને પોતાના ધરને સુસજ્જિત રી રાખે છે, તે લક્ષ્મીની પ્રિયપાત્રી એટલે બહારી છે.” વળી ખીજે એક સ્થળે એવું લખ્યું છે કે, “કોઈ પણ ગૃહિણીએ મલિન એટલે મેલાં ગંદાં અને અપવિત્ર વસ્ત્ર પહેરવાં નહિ; નેથી કરીને શરીરમાંથી દુર્ગંધ નીકળીને કોઈને પણ દુઃખદા-

યક થઈ પડે તેવું આચરણ આચરવું નહિ; શરીરના જે ભાગ ઉપર જેવાં ઘટે અને શોભે તેવાં ધરણાં ગાંઠાં પહેરવાં અને અંગે સુગંધવાળા પદાર્થોનું લેપન કરીને-ચોળીને--કંડે અને કશે--ગળામાં અને અંબોડા-માં--સુવાસિત પુષ્પોના હાર તોરા પહેરવા.”

વ્યવસ્થાની ચાહેના એ મનુષ્યના મનનો એક મુખ્ય ગુણ છે. એ ગુણના અભાવથી જીવન અસુખ અને અશાન્તિના રેઠાણુ રૂપ થાય છે. જેના કામમાં વ્યવસ્થા નથી, તેના હાથથી કોઈ પણ બારે કામ પાર પડી શકે નહિ. કારણ કે તેના જીવનનો ઉદ્દેશ, વિચાર અથવા કાર્ય એ સર્વ અસ્થિર હોય છે.

જે, આ અસીમ બ્રહ્માંડમાંનું સર્વ કાંઈ કેવું સારું વ્યવસ્થિત અને સુંદર છે ! એમાં કાંઈ પણ ઠેકાણે અવ્યવસ્થાનું ચિહ્ન માત્ર પણ તું જોવા પામીશ નહિ. તે જ પ્રમાણે આપણા પ્રત્યેકનાં ધરની પણ સારી રીતની વ્યવસ્થા હોવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે. જે ધરમાં વ્યવસ્થા નથી, તેવા ધરના કરતાં અરણ્યમાં વસવું વધારે સુખ અને શાન્તિદાયક છે.

એમ ધારો કે, ધરની ગમે તે ચીજ ગમે ત્યાં રાખીએ, તેને મૂકવાનું કોઈ મુકરર ઠેકાણું નથી; આજ અહિં તો કાલે પણ એમ પડી રહે છે. અને જે કોઈ એક જગુશની જરૂર પડે, તો આખા ધરની અંદર ખોળાખોળ કરતાં ફરવું પડે છે. આ બધું કેવું કંટાળો ઉપજાવનારું અને દુઃખદાયક છે તે દરેક સુગૃહિણીથી સમજી શકાય તેમ છે. ધરનો સરસામાન જે ઠેકાણે મિઠાઈ ત્યાં અને ગરાગર નિયમસર રાખીને ધરની વ્યવસ્થા જાળવી રાખ્યાથી ધરની સુંદરતામાં વધારો થાય છે અને કામકાજ કરવામાં પણ સગવડ પડે છે.

સઘળાં ધરમાં કાંઈ કિંમતી સરસામાન હોય નહિ, તેમ સઘળા

લોક કાંઈ સારી મોટી રજિઆમણી હવેલીઓમાં રહી શકે પણ નહિ. પરંતુ જો ગૃહિણીઓનામાં ઘરની વ્યવસ્થા સંબંધી કુશળતા હોય, તે સામાન્ય ઘર પણ છેક સાધારણ સરસામનથી સાફ દેખાવડું અને ગમે તેવું થઈ શકે છે. કિંમતથી જ કાંઈ સુંદરતાનો વધારો થતો નથી; પણ સ્વચ્છતા નિર્મળતા અને વ્યવસ્થાએ જ સૌંદર્યનું મૂળ છે.

મનુષ્ય સૌંદર્ય-પ્રિય છે એટલે સુંદરતા મનુષ્યને પ્રિય લાગે છે. સુંદર વસ્તુ જોયાથી કોઈના ઉપદેશ કર્યા વગર પણ મનમાં હર્ષ ઉપજે છે અને અંતઃકરણના નીચ ભાવ દૂર થઈ જાય છે.

એમ ધારો કે, કોઈ સ્ત્રીનામાં ઇશ્વરદત્ત રૂપ લાવણ્ય છે એટલે જન્મથી જ તે સારી રૂપાળી અને શિક્ષાદાર-પુષ્પસૂરત-છે; તે સાથે વિવિધ પ્રકારનાં ચિત્ર વિચિત્ર વસ્ત્રાલંકાર પણ પહેર્યા છે, અને સુંદરતા વધારવાને માટે જે જે જોઈએ તે સઘળું છે. પરંતુ ક્યો ચીજ ક્યાં પહેરવી જોઈએ અને કેવો ઠાઠમાઠ કરવો જોઈએ તેનું જ્ઞાન તેને નથી. આથી કરીને તેણે ચોટલાનો અંબોડો વાળીને આગલી આગળ તરફ રાખ્યો છે, સારી શોભાયમાન સાડી છે તે જેમ કેળના થાંભલા ઉપર વીંટે તેવી રીતે કેડ આગળથી લપેટતાં લપેટતાં છેક માથા સુધી લેઈ જઈને શરીરનો સઘળો ઉપરનો ભાગ તેનાથી ઢાંકી દીધો છે, હાથનાં કાંકણ અને પગના તોડા ગળામાં પહેર્યાં છે, તથા ગળામાં પહેરવાનો ચંદનદાર પગે બાંધી દીધો છે અને કાનનાં લોગિયાં, લોક્ક અને વાળીઓ એ બધું હાથને કાંડે લટકાવી દીધું છે.

હવે કહે વાઈ, આવા દેખાવની સારી રૂપાળી પુષ્પસૂરત અને ઘરેણાં ગાંઠાં પહેરેલી સ્ત્રીને જોઈને તારા મનમાં કેવો ભાવ ઉત્પન્ન થશે? એને જોયાથી જો મનમાં હર્ષનો ઉદય નહિ થતાં, વસ્ત્રાલંકારના અવ્યવસ્થિત ઉપયોગને માટે ઉઘટો અસહ્ય અણુગમો ઉત્પન્ન થાય,

અને એવું અજ્ઞાનપણું જોઇને શરમથી માથું નીચું ધાલવાની મરજી થઈ આવે, તો પછી ધરના સરસામાનનો અધદિત ઉપયોગ અને અવ્યવસ્થા જોઇને અણુગમો નહિ ઉપજવાનું અને શરમ નહિ લાગવાનું કારણ શું ?

“લક્ષ્મી તે જ ધરમાં વાસ કરે છે, કે જે ધરમાંનો સરસામાન સદા સારી વ્યવસ્થાથી અને સાફસુદ્ધ રાખેલો હોય, જે ધરમાં સુગંધ મસમસી રહી હોય અને જેમાંની પ્રત્યેક વસ્તુ આંખોને આનંદ ઉપજાવનારી હોય.” આ રીતના લક્ષ્મી-ચરિત્રમાંના ઉપદેશ વિષે તને કહી ચૂકી છું. પરંતુ દુઃખની વાત છે કે, આપણે લક્ષ્મી-ચરિત્રમાંના એવા સદુપદેશનો ખરો ઉપયોગ નહિ કરતાં માત્ર કોળનગર લક્ષ્મી-પૂજના દિવસે જ લક્ષ્મીના આઘ્યાની આશાથી ધરની વ્યવસ્થા અને સુંદરતાની તજવીજ કરીએ છીએ.

વ્યવસ્થા અને સુંદરતા સંબંધી નીચેની કેટલીક હકીકત લક્ષ્માં રાખવા જોગ છે:—

૧. જુદી જુદી ચીજોને માટે ધરની અંદર જુદી જુદી જગ્યા મુકરર કરેલી હોવી જોઈએ. એક દિવસ જે ચીજને જ્યાં રાખી હોય તે ચીજને પછી હમેશાં તેને તે જ નક્કી કરેલો ઠેકાણો રાખવી જોઈએ. સઘળા સરસામાનના ઉપયોગ અને અનુકૂળતા પ્રમાણે તેમને મૂકવાને સાફ ધરની અંદરની જુદી જુદી જગ્યાઓ ઠરાવી રાખવી જોઈએ. અને એ કામમાં ઘૃહિણીને સુંદરતાનો રૂચિ અને વ્યવસ્થા કરવાના કામની માહિતી હોવાની જરૂર છે.

કયો ઠેકાણો કયો ચીજ મૂકી રાખ્યાથી કામની સગવડતા અને સુંદરતાની વૃદ્ધિ થશે, તેનો વિચાર કરીને જગ્યા મુકરર કરવી જોઈએ. નહિતો પછી જો તમે તમારી છાંખીઓ મૂકવાની જગ્યા બેઠકખાના

અથવા દિવાનખાનામાં નહિ ઠરાવતાં તેમને રસોડામાં રાખો, અને ધણિઆરાની જગ્યા રસોડા પાસે નહિ રાખતાં બેઠકખાનામાં નક્કી કરો, તો તે કેટલું અગત્ય અને અગવડ ભરેલું થઈ પડે, તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

મારા એક સગા પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે, તેના ભાઈએ બેઠકખાનાને માટે એક ભારે કિંમતનું ટેબલ ખરીદ કરીને ઘેર મોકલી દીધું હતું. પણ તેની મૂર્ખી ધણિઆણી એવા ટેબલની કિંમત અને ઉપયોગ સમજી શકી નહિ, તેથી તેણે તે દાણા ભરવાના ઓરડામાં મૂક્યું અને દાળ ચોખ્ખા વગેરે સીધા સામાનની માટલીઓ તેના ઉપર ગોઠવી દીધી. સરખાદ કેટલાક દિવસ પછી તેણે ઘેર આવીને એ ટેબલ વિષે પરખૂણ કરવા માંડી, સારે આઈ સાહેબે એવો ઉત્તર દીધો કે, તેને સારે ઠેકાણે ગોઠવ્યું છે અને તે જ્યાં જોઈએ તેવા કામમાં આવ્યું છે. દાળ ચોખ્ખા વગેરે સીધા સામાનની માટલીઓ મૂકવાને તે ઘણું ઉપયોગી હોવાથી તેને દાણા ભરવાના ઓરડાની અંદર મૂક્યું છે. ગૃહિણીના આવા બોલ સાંભળીને તે ગૃહસ્થ તો ચૂપ થઈ ગયો અને જડુ બેદ પામતાં પામતાં આપણી-સ્ત્રીઓની-મૂર્ખતા વિષે વિચાર કરતો બેસી રહ્યો.

ઘરનો સરસામાન રાખવાને માટે જુદી જુદી જગ્યા મુકરર કરેલી ના હોય, તો કામ કાજની અંદર કેટલી અધી અગવડ નડે છે, અને વખતે કેટલાક વાર તો મહા વેપનર્થનું કારણ થઈ પડે છે, તે સંબંધી એક બનાવની હકીકત અમારે તને કહ્યા વિના મારાથી રહી શકાતું નથી.

એક વખત હું ફરતી ફરતી એક ગૃહસ્થને ઘેર જઈ ચડી અને સાં જોયું તો તેના ઘરમાં ભારે અરેમડાટ મચી રહ્યો હતો. ઘરનાં

જ્યાં માણસો આમ તેમ દોડાદોડ અને નાશભાગ કરી રહ્યાં હતાં. કાઠએ દોરડું દોરડું, કાઠએ લાવો આપો, અને કાઠએ છરી આપો છરી, એમ બોલી બોલીને ખૂમાખૂમ કરી મૂકી હતી; અને વળી કાઠ કાઠ તો થાંભલે બાંધેલી દોરીના બંધ છૂટા નહિ કરી શકાયાથી તેને તોડી નાખવાને માટે બેરબેર તાણાતાણ કરી રહ્યાં હતાં. એવામાં પડોશના ખીખ ધરમાંથી એક સારા માણસને એક દોરડું હાથમાં લેઇને કપાટાબંધ કૂવા તરફ દોડી જતો જોઇને, હું પણ તેની પાછળ પાછળ ધસી ગઈ. અને ત્યાં જઇને જોયું તો એક ખાર ચાદ વરસતી ઉમ્મરનો છોકરો કૂવામાં પડેલો હતો. તેને બહાર કાઢવાને માટે દોરડાં લાવીને કૂવામાં નાંખતા નાંખતામાં તો તે છોકરો ધણુંક પાણી પીજઈ ગુંગળાઇને અચેતન થઈ ગયો હતો અને જોત જોતામાં તેનો પ્રાણવાયુ દેહમાંથી બહાર નીકળી ગયો-તે મરી ગયો. સારખાદ ચાછગથી એવું જાણવામાં આવ્યું કે, એ ગૃહસ્થના ધરમાં દોરડાં, છરીઓ વગેરે કશાની કાંઈ ખોટ નહોતી; પણ કયી ચીજ ક્યાં પડેલી છે તેનું કશું ઠેકાણું નહિ હોવાને લીધે, વખતસર દોરડાં એકઠાં કરીને ભઈ જવાયાં નહિ તેથી આવો વિશેષ શોચનીય-અત્યંત ખેદકારક-અનાવ બન્યો હતો.

૨. પ્રયોજન વગરનો સરસામોન ખરીદ કરી લાવવો એ જેમ અયોગ્ય ખરૂં છે, તેમ તેથી ધરનાં જાઠવણ અને વ્યવસ્થામાં પણ બહુ અંતરાય આવે છે. તેટલા માટે યોગ્ય વિચાર કરીને કરકસરથી ખરચ કરનારી બુદ્ધિમાન ગૃહિણીઓએ કદી પણ પ્રયોજન-ખપ-કરતાં વધારે જણસ ભાવ વેચાતી લેવી નહિ; પણ ઉત્તરું જો એવી બધારાની જણસો ધરમાં પડેલી હોય તો તે વેચી નાંખીને પૈસા કરી ભેઈ સાચવી રાખવા.

આપણામાંની અનેક ગૃહિણીઓના ધરમાં પ્રયોજન કરતાં વધારે પુષ્કળ સરસામાન જોવામાં આવે છે, અને ધણી વેળાએ તો એવો સરસામાન મૂકવા ગોઠવવાને ધરમાં પૂરતી જગ્યા પણ હોતી નથી. જે ધરની અંદર એ ત્રણ પેટીઓ હોય તો કામ ચાલી શકે, તે ધરમાં દશ પંદર કે વખતે તેથી પણ વધારે નાની મોટી પેટીઓ અને પઠારા એકઠાં કરી રાખેલાં દેખાય છે. એમાંની કેટલીક પેટીઓ વગેરે તો વખતે છેક નકામી અને ભાગેશી તૂટેલી પણ હોય છે; અને અગ્નિ દેવને તેની આહુતિ આપી હોય—એટલે બળતણને ઠેકાણે બાળી મૂકી હોય—તો ઉલટું એક દિવસની રસોઇનું કામ ચાલે, તે સિવાયના ખીજા કોઈપણ કામમાં તે ખપ લાગી શકે એવો સંભવ હોતો નથી. આમ હોવા છતાં પણ માત્ર દેખવા દેખાડવાને સાર જ એવા સામાનને ધરમાં રાખી મૂકીને નકામી જગ્યાની સંકડાશ વેડવા સાથે સાપ વિંછી વગેરે જનાવરોને ભરાઈ રહેવાનું ઠેકાણું કરી આપવામાં આવે છે.

જે ધરમાં ૪-૫ પડદા અથવા ચક્ર હોય તો કામ ચાલી શકે, તેવા ધરમાં ૧૦-૧૫ જૂના ફાટયા તૂટયા પડદાઓ લટકાવી મૂક્યા હોય છે અથવા કોઈ એક ઠેકાણે એકઠા કરીને ઢગસો મારી મૂકી ઊંદર છછુંદરને આશ્રય-સ્થાન કરી આપવામાં આવે છે, કિંવા ધરમાં વાયુ-પ્રવેશનો—પવનને આવવાનો—માર્ગ રોકી રાખીને આરોગ્યતાને હાનિ પહોંચાડવામાં આવે છે. જે જ પ્રમાણે ખીજા બધી વસ્તુઓને માટે સમજી લેવું. હવે તું જ વિચાર કરીને જો, કે જલ્પસ ભાવ વગેરે ધરની અંદર ભરીને તેને એક ગુદામ-વખાર-જેવું બનાવી દીધું હોય, તો પછી તેની ગોઠવણ અને વ્યવસ્થાનો સંભવ શી રીતે રાખી શકાય ?

૩ વસ્તુઓની કિંમતના ઉપર નજર નહિ રાખતાં નાની મોટી સમગ્રી ચીજોને અતિ યતનની સાથે સાચવી રાખવી જોઈએ. અનેક સ્થળે બારે કિંમતના પદાર્થો સુંદરતાની વૃદ્ધિ કરી શકતા નથી; પરંતુ સ્વચ્છતા અને નિર્મળતા જ હમેશાં જાણુસ ભાવ વગેરેની શોભા સુંદરતામાં વધારો કરે છે.

કોઈપણ જાણુસને વાપર્યા પછી તેને બરાબર સાફસુફ કર્યા વિના કદો પણુ ઠેકાણે મૂકી દેવી નહિ. જે વખતનું કામ તે જ વખતે નહિ કર્યાથી તે કામ ઘણુંખરૂં અધુરું જ રહી જાય છે, એ વાત અસાર પહેલાં અનેક વાર તને કહી સંભળાવી છે. વળી જાણુસ ભાવ વગેરે અપરિષ્કાર-સાફસુફ કર્યા વિનાની-અવસ્થામાં ઘણા વખત સુધી પડી રહ્યાથી, કેવળ શોભા સુંદરતાને હાનિ પહોંચે છે અને તે વડે કરવાનું કામ એમનું એમ પડયું રહે છે એટલુંજ નથી, પણ તેવી જાણુસ પણ નકામી થઈ જાય છે.

એમ ધારો કે, એક છરી વડે કેરી કાપીને પછી તેને તેવી ને તેવી અસ્વચ્છ અવસ્થામાં રહેવા દીધી. પછી દશ દિવસ કડે તેનો (છરીનો) ફરીને ખપ પડ્યાથી જ્યે, તો કેરીના રસને લીધે તેનાં ઉપર એટલો બધો કાટ વળેલો છે કે તેને સાફસુફ કરવાને મહેનત કર્યા છતાં પણ પ્રથમના જેવી કરી શકાતી નથી. અને કદાપિ તેને પ્રથમ જેવી હોતી તેવી કરવાનું સંભવિત હોય, તોપણ એટલું તો નક્કી છે કે, જે કામ વખતસર કર્યાથી જે મિનિટની અંદર બની શકત, તે કામ કરવાને પછી આપણે જે કૌંસાક જેટલો વખત નકામો ગુમાવવો પડશે.

વળી બીજી એક રીતે વિચાર કરી જુઓ, કે તમારા પડદાની આડ અથવા મચ્છરદાની એક ઠેકાણેથી જરા ફાટી ગઈ છે. હવે

જે વખતે એ ફાટેલું તમારા જોવામાં આવ્યું તે જ વખતે માત્ર એ ત્રણ મિનિટની અંદર તમે તેને સાંધીને હીક કરી શકો. પરંતુ જો તેમ નહિ કરતાં પછી કરીશું, એવી દીર્ઘસૂત્રતા-અહુ ધીમે ધીમે ધણે વખત ગાળીને કામ કરવાની કટેવ-ને આધારે રહો, તો કેટલાક દિવસ વિસા બાદ વખતે એવું જોવામાં આવશે કે, તે ચીજ મરામત કરવાને અયોગ્ય થઈ પડી છે-સાંધીને હીકાક કરી શકાય તેવી રહી નથી-અથવા તો મૂળના એ ત્રણ મિનિટના કામને માટે હવે તમારે ત્રણ ચાર કલાક જેટલો વખત ગુમાવવો પડશે.

૪. ધરની ગોઠવણ અને જવરથાની સાથે આરોગ્યતાના સંરક્ષણનો અહુ નિકટનો સંબંધ રહેલો છે. તંદુરસ્તી જાળવવાને માટે ધર બરાબર સાફસુક અને પ્રકાશ તથા પવનને અંદર આવી શકવાને અડચણ પડે નહિ તેવું હોવાની અત્યંત અગત્ય છે. તેટલા માટે ધરમાંના સામાનને એવી રીતે ગોઠવીને મૂકવો કે જ્યાં કરીને પ્રકાશ અને પવન ધરમાં આવવામાં કશીએ અડચણ નડી શકે નહિ.

ધરનો કોઇપણ ભાગ જથ્થસ બાવ વગેરેથી એવી રીતે રૂંધી રાખવો નહિ, કે તેથી જથ્થસ બાવની નીચેનો ભાગ સાફસુક કરવાને હરકત પડે. દરરોજ ધરના દરેક ખૂણે ખોચરેથી વાળી ઝાપડીને સાફ-સુક કર્યા વિના રહેવું નહિ.

રહેવાના ધરના ભોંયતળિયા પર-જમીન ઉપર-પાણી ઢાળાય નહિ તે વિષે ખૂબ કાળજી રાખતાં રહેવું. કેમકે જો ધરમાં પાણી ઢળીને બીનું અથવા બેજ થયેલો હોય, તો તેમાં રહેનારાં માણસોને શરદી અને તાવ વગેરે રોગો થઈ આવવાનો ધણો સંભવ રહેછે.

જ્યનગૃહ એટલે સ્વાસ્થ્યનો ઝીરડો અથવા ધરના જે ભાગમાં સૂઈ રહેતાં હોઇએ તે ભાગ અને સચ્ચા એટલે ખાટલા, ગોદડાં, ચાદરો,

ખિજાનાં વગેરે સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવાની ખરેખરી અગત્ય છે. શય્યા અપરિષ્કાર-મેક્ષી કે ગંદી-હોય તો તેમાં સૂઈ રહ્યાથી નાના પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી એવી શય્યામાં સૂતાથી સારી ઊંઘ આવવાનો પણ સંભવ નથી. એથી શારીરિક અને માનસિક એ બંને પ્રકારનું દુઃખ અને તુકસાન થાય છે, તેથી તે ઉપર વિશેષ લક્ષ રાખવાની ખરેખરી જરૂર છે. જો કદાપિ નિત્ય ન બની શકે તો એ-કાદ દિવસને આંતરે પણ સવ ખાટલા ગોદડાં તડકામાં તપવવાં અને ઉપર પાથરવાની ચાદરોને ઘોઘધોળને સ્વચ્છ કરતાં રહેવું.

૫. દરરોજ સવારમાં વહેલાં ઉડીને ઘરની અંદરથી અને બહાર આંગણા વગેરેમાંથી કચરો પૂંજો વગેરે વાળી ઝાડીને સ્વચ્છ કરી નાંખવું અને બારણા આગળ ગાયના છાણુ અને પાણીનો હાથ ફેરવીને પવિત્ર કરવું. આરોગ્યતાના સંરક્ષણને અર્થે એલે વાયુ-પવન-ની અંદરના દોષ-બગાડ-દૂર કરવાને માટે ગાયનું છાણુ ઘણું ઉપયોગી છે. અને એમ લાગે છે કે આવા ગુણને લીધે જ હિંદુશાસ્ત્રકારોએ ગાયના છાણુવડે અમોઢ દેવાનું અને ઘરની અંદર લીપવાનું કહેવું છે.

ઘરની અંદરના ભાગમાં ગોડવણુ અને વ્યવસ્થા કરવી એ જેમ ગૃહિણીનું કર્તવ્ય છે, તેમજ ઘરની ચારે બાજુની જગ્યા પણ બરાબર સાફસુફ અને ચોખ્ખી રાખવી એ પણ તેનું જ કામ છે. ઘરની આસપાસની જગ્યામાં કોઈપણ પ્રકારનો કચરો પૂંજો કે ગંદવાડ નાંખવો કે રાખવો નહિ. અસ્વચ્છતા અને ગંદવાડ વગેરે જેમ આરોગ્યતા-તંદુરસ્તી-ને તુકસાન કરે છે, તેમ મનની સ્ફુર્તિ—ચપલતા—અને ઉચ્ચભાવમાં પણ તે અડચણુ કરનાર થઈ પડે છે.

ઘણે ઠેકાણે સાંજને વખતે સુખડનો ભૂકા અગર અગરબત્તી કે લોખાન સળગાવીને તેનો ધૂપ દેવમંદિરમાં અને ઘરના બીજા ભાગમાં

ફેરવાનો રિવાજ હોય છે. આ રિવાજ આરોગ્યતાના સંરક્ષણના એક ઉપાય તરીકે ઘણો ઉપયોગી છે. વાયુની અંદરના બગાડનું શોષણ કરવામાં અને દુર્ગંધને દાળવામાં એવા ધૂપની સુગંધ બહુ કાર્યકારી છે. પરંતુ બહુ દિલગિરીની વાત છે કે, હાલની શીખેલી બણેલી ગૃહિણીઓમાંની ઘણીએક સ્ત્રીઓ કુસંસ્કારના જ્ઞાનથી એવા સધળા સુનિયમો અને ઉપકારી-લાભકારક-રીતિ રિવાજો અધઠિતપણે ફેરવી નાંખતાં કિંવા બંધ કરી દેતાં જરાએ અચકાતી નથી. આરોગ્યતાના સંરક્ષણ અને વૃદ્ધિને માટે ઉપયોગી થઇ પડે એવી કેટલીક ક્રિયાઓ અને રીતિઓને ધર્મ-કર્મની અંદર ભેળવી દેવામાં પ્રાચીન વિદ્વાનોએ જે ગૂઢ અને સ્તુતિપાત્ર હેતુ રાખેલો છે, તે બરાબર સમજ્યા વિના તેમાં અયોગ્ય ફેરફાર કર્યાથી કે ખિલકુલ બંધ કરી દીધાથી કરો લાભ નહિ થતાં કેવળ નુકસાન જ થાય છે.

૬. ઘરનો સરસામાન જે ઠેકાણે જોઈએ તે ઠેકાણે અને બરાબર નિયમસર ન રાખ્યાથી જેમ ઘરની શોભા આણી શકાતી નથી, તેમ તેથી ઘરની અંદરના પ્રત્યેક સ્થાન ઉપર નજર પડતી નહિ રહ્યાથી-દરેક જગ્યા બરાબર ન જોઈ શકાયાથી, હમેશાં વાળીઝાડીને સાફસુક અને ચોખ્ખી રાખવાને પણ અડચણ પડે છે. આમ થયાથી ઘરની અંદરના ઘણાક ખૂણા ખોચરા કચરા પૂંજ વગેરેથી ભરાયેલા રહે છે. પછી એવે ઠેકાણે સાપ વિંછી વગેરે ભરાઈ રહે છે અને ઘણીક વાર અનેક સ્થળે એવા ઘરમાં ભરાઈ રહેલા સાપના કડચાથી ઘરની અંદરના કોઈ કોઈ માણસોનાં મોત થતાં પણ સાંભળવામાં આવે છે. તેટલા માટે ઘરમાં એક હાથ જેટલી જગ્યા પણ એવી રીતે છોક ઢંકાયેલી અને કચરો પૂંજે ભરાઈ રહે તેવી રહેવા દેવી નહિ.

કોઈ કોઈ ગૃહિણીઓ આજસને લીધે કે પછી અજ્ઞાનપણાને લીધે ખાટલા વગેરે ખારણા આગળના ઓટલાને અઢેલીને-લગોલગ-મૂકે છે. તેથી ફાટેલા કાગળના કકડા કે એવી બીજી કા'ડી નાંખવાની ક્યારા જેવી ચીજો ઉડીને કે અથડાતી અથડાતી આવીને ત્યાં ભરાઈ રહે છે. તેમજ ધરમાંથી વાળી કા'ડેલા પૂંજનો પણ ઘણો ભાગ ત્યાં જઈ પડે છે એથી આંગણા આગળ ઉકરડા જેવો ગંદવાડ થયાને લીધે માખેા મગતરાં બાણબણાટ કરી મૂકે છે, અને વારેવારે પવનના સપાટાથી ધરની અંદર આવીને પણ બહુ ત્રાસ ઉપજાવે છે. વળી જ્યાં રહેવું કે બેસવું ત્યાં થુ થુ કરવું અને નાક નસીકવું એ તો જાણે તમારો સ્વભાવસિદ્ધ સ્વાભાવિક ધર્મ જ છે !

૭. જો બની શકે તેમ હોય તો ગૃહસ્થ માત્રે ઓછામાં ઓછા પાંચ ખંડવાળું ઘર કરાવવું કે રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો છતી જગ્યાની ખોટને લીધે ધરના સરસામાનની ગોઠવણ અને વ્યવસ્થા કરવાની તથા કામકાજ કરવાની પણ સગવડ થઈ શકતી નથી. એ પાંચ ખંડ નીચે પ્રમાણેના કામને માટે વહેંચી દેવા જોઈએ (૧) બેસવા ઉઠવાનો, (૨) રાંધવાનો, (૩) જમવા બેસવાનો, (૪) સૂવાનો અને (૫) જાણુસ ભાવ અને અનાજ તથા સીધુ સામાન ભરી મૂકવાનો. આવી રીતના પાંચ ખંડવાળું ઘર કરાવવાની જોમને સગવડ કે જોગવાઈ ન હોય તેમણે બે ત્રણ કે જેટલા ખંડ હોય તેમાં જ એ પ્રમાણે વિભાગ અને વ્યવસ્થા કરીને કામ ચલાવી લેવું જોઈએ.

બેન લક્ષ્મી ! ધરની વ્યવસ્થા અને શોભામાં વૃદ્ધિ કરવી એ ગૃહિણીઓનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ હોવા છતાં પણ હવે અત્યારે એ સંબંધી કાંઈ વધારે વાત તને કહી સંભળાવવાની મારી મરજી

નથી. હમણાં હમણાં આપણામાં કેટલોક નવજ્ઞ કથાઓ વિદ્વાનોના હાથે લખાઈ છે તેમાંનો કેટલીકમાં સુગૃહિણીઓનાં સારાં સારાં આખ્યાન છે તે એક વાર વાંચીને સમજી લેવાથી તને સારો ફાયદો થશે એમ હું ખાઈ છું. ગૃહિણીના ઉત્તમ પ્રકારની વ્યવસ્થા રાખવાના ગુણને લીધે કુપયગામી-આડે માર્ગે ચાલનાર અથવા દુરાચરણી-અને કોઈની પણ ખીક ન રાખનાર કે કોઈના કબ્જામાં નહિ રહેનાર એવા સ્વામીઓ, સાધુ એટલે સજ્જન અને વશીભૂત થઈ શકે છે, તથા અશાન્તિ એટલે કનિયા કંકાસ વગેરેથી રાત દિવસ ગાજી રહેતાં ઘર પણ પૂર્ણ શાન્તિ-સુખવાળાં થઈ જાય છે, એવાં એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો તારા જીવનમાં આવશે. અને એ દૃષ્ટાંતો ઉપરથી ઘરની વ્યવસ્થા શી રીતે કરવી જોઈએ તે પણ તું જાણી શકીશ.

ઉપદેશ નવમો.

સંતાન-પાલન એટલે બાલ-રક્ષણ-વિધિ.

“ શરીરમાદ્યં ચલુ ધર્મસાધનમ્ ॥”

કાલિદાસ..

“ પ્રેમનું પહેલું જગત્ વિષાદ એટલે લગ્ન કરવું ને, અને ખીજું જગત્ સંતાન એટલે છોકરાનું મુખ દેખવું તે છે; આવા ઉપાય વડે જગત્કર્તા પરમેશ્વર કેવળ સ્વાર્થપર-આપસ્વાર્થમાં અંધ થયેલાં-મનુષ્યોને પણ નિઃસ્વાર્થ કરે છે. મતલબ કે બદલાની કંઈપણ આશા ર-

આવ્યા વિના એવાં માણસો પાસે પણ જગદીશ્વર છોકરાંનું પાલણ પોષણ અને રક્ષણ કરાવે છે.”—

ગૃહધર્મ.

“The physical health of the rising generation is entrusted to Woman by Providence; and it is in the physical nature that the Moral and Mental nature lies enshrined.”

Smiles.

એન લક્ષ્મી ! વયોવૃદ્ધિની સાથે સાથે મનુષ્યનાં કર્તવ્ય કર્મોની સીમા પણ ક્રમે ક્રમે ધણી વધતી રહે એવો પ્રકૃતિ-કુદરત-નો નિયમ છે. વિચાર કરો જો, કે જ્યારે તું બાળક હતી ત્યારે સંસારની કશી પરવા રાખતી નહોતી; જે ત્રણ વખત ખાવાનું મળ્યાથી, મનગમતાં ધાધરી હોઢણાં વગેરે લૂગડાં પહેરવા પામ્યાથી, અને જે ચાર નાની ધરેણીની જણસો ધાણીને ફરતી ફર્યાથી સુખી રહેતી હતી. જો મરજીમાં આવતું તો એકાદ કલાક ચોપડી લેઈને વાંચવા બેસવા બેસતી, અને જો તેમાંથી જીવ ઉઠી જાય તો ચોપડીઆને ગમે ત્યાં રઝળતી રખડતી નાંખી દેઈને રમવા દોડી જતી. તેમજ જો મનથી ઠીક લાગે તો થોડી થોડી વારે ધરનાં કામકાજ કરવામાં મને જરાતરા મદદ કરતી, નહિતો આ ધર ને પેલું ધર કરી કરીને દહાડો ‘કા’ડતી હતી. તે વખતે તું એમ ધારતી હોઈશ કે આવી રીતે હસતાં ખેલતાં જ સધળી જીંદગી ગુજરીશ. પણ અત્યારે હવે તે ભાવ રહ્યો નથી.

લક્ષ્મી યયા પછી તારા જીવનમાં યુગાન્તર જેવો-જુગ બદલાઈ

જાય તેવો-દેરદાર થઈ ગયો છે. હાલમાં હવે તું કર્તવ્યની દાસી બની ગઈ છે. અત્યારે તું ગૃહિણી થઈ છે તેથી ઘરનાં અસંખ્ય કર્તવ્ય કમો દરેક તારે કરવાં પડે છે. પતિ પ્રત્યેનું કર્તવ્ય, પરિવારની અંદરનાં બીજાં આત્મીય બંધુ બાંધવ જનોના પ્રત્યે કર્તવ્ય, અતિથિ અભ્યાગન જનોના પ્રત્યે કર્તવ્ય, પાડા પડોશી અથવા બીજા સાધારણ મનુષ્યો પ્રત્યે કર્તવ્ય, ગૃહપાલિત-ઘેર રાખીને પાળવામાં આવતાં પશુ પક્ષીઓના પ્રત્યે કર્તવ્ય, અને સાંસારિક વ્યય એટલે ઉપજ ખરચ તથા ઘરની ગોઠવણ અને વ્યવસ્થા વગેરેનું સંરક્ષણ અને પરિદર્શન એટલે દેખરેખ ઇત્યાદિ અસંખ્ય પ્રકારનાં કર્તવ્યોનો બોજો તે માથા ઉપર લેઈ લીધો છે. આમ હોવાથી જ હું કહું છું કે તું કર્તવ્યની દાસી છે.

વળી વિચાર કરીને જો, તો આટલેથી પણ કાંઈ તારાં કર્તવ્ય કમોની સીમા નક્કી થઈ નથી એમ સમજવા વિના રહેશે નહિ સમયના વિતવા અને ફરવાથી, વયોવૃદ્ધિની સાથે સાથે તું વળી સંતાન-છોકરાં-ની મા થઈ છું. તેથી તે સંતાનોનું પાલન પોષણ તથા તેમની શિક્ષા એટલે કેળવણીનો બંદોબસ્ત વગેરે સંતાન પ્રત્યેના કર્તવ્યનો બોજો પણ કમે કમે તારા માથા ઉપર આવી પડ્યો છે. અને એવી રીતે તું પરની-પારકાની-ચચાથી, પરાયા સુખ દુઃખની અંદર તારું સુખ દુઃખ વિમિશ્રિત-શેગભેગ-ચચાથી, આપસ્વાર્થીપણાનું મૂળ ઉખડી ગયું છે.

સંતાનના ઉપર સ્નેહ રાખવો અથવા રનેહની સાથે સંતાનનું પાલન કરવું એ માતાનું કર્તવ્ય છે, તે વાત કોઈને પણ ઉપદેશ કરીને સમજાવવી પડે તેવી નથી. જગતના સરજનહાર એટલે પેદા કરનાર અને પાલનકર્તા કરુણામય પરમેશ્વરે જ તેની વ્યવસ્થા કરી રાખેલી છે. છોકરું જન્મ્યાની પહેલાથી જ તેણે જનની-માતા-ના હ-

દયની અંદર એવી જાતના સ્નેહનું ખીજ વારી મૂક્યું છે કે, છોકરું અવતરતાની સાથે જ માતાના હૃદયની અંદર વારી રાખેલા એ ખી-જમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી માયાક્તતા-માયારૂપી વેદ-થી તેનું (માતાનું) હૃદય દુઃખેલ-છેલાય કપાય નહિ તેવા-દૃઢ બંધનવડે બદ્ધ-બંધાયેલું થઈ પડે છે. સંતાનનું સ્નેહમય મુખ જોતાં વેત જ તે પોતાનાં સ-ધનાં દુઃખ કષ્ટ ભૂતી જાય છે; અને કાંઈએ ઉપદેશ કર્યા વિના તથા કાંઈના તેડાયા બોલ્યા વિના પોતાની મેળે જ સંતાનના પ્રતિપા-લનરૂપ દાસીપણના કામમાં લાગી-જોડાઈ-જાય છે.

પણ વળી હું સંતાન અવતરવાની વાત પણ શા માટે કરું છું, તે ગર્ભમાં હોય ત્યારથી-ગર્ભ રચાની ખાત્રી થાય તે સમયથી જ-ભવિષ્યના એટલે આગળ ઉપર અવતરનારા-સંતાનના સુખ દુઃખની ચિ-ત્તાનો પ્રવાહ અજ્ઞાતસારે-અંજાણપણે અથવા સમજવામાં ન આવે તેવી રીતે-માતાના હૃદયની અંદર વહેતો રહે છે, એ વાતનાં ઉદાહરણોની કાંઈ ખોટ નથી. તારો આ બાણો જ્યારે પેટમાં-ગર્ભમાં-હતો, ત્યારે તારા બાવી સંતાનના સંબંધી એક સ્વપ્નાની જે વાત તે મારી આ-ગળ કરી હતી, તે જ મારા આ કહેવાનું યથેષ્ટ-જેવું જોઈએ તેવું પ્રમાણ છે. આખા જગતમાં ખીજાં બંધાને માટે પણ એવી જ રીતે સમજવું.

સંતાનના સુખ અને ઉન્નતી-ઝડતી કળા-ની ઇચ્છા સર્વ કાંઈ રાખે, એ વાત સત્ય છે; પરંતુ તેમના પાલનપોષણ અને કેળવણીનો બદોબસ્ત તથા વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારે કર્યાથી તેઓ આજીવન-જીવે ત્યાંસુધી-આખી ઉમ્મર-સુખ સ્વચ્છંદથી જીવવાની ગાળવાને સમર્થ થઈ શકે, તે બાબતમાં તો ઘણાં ખરાંને અજ્ઞાન જોવામાં આવે છે. આપણે ઘણી વેળાએ પુત્ર કન્યાઓનું કલ્યાણ કરવા જતાં ઉલટું ને-

મનું અકલ્યાણ કરી બેસીએ છીએ. પુત્ર કન્યાઓના દીર્ઘ જીવન-લાંબા આવરણ--ને માટે માતા પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરતી રહે છે, એ વાત કોણ કબૂલ નહિ કરે ? પરંતુ તે છતાં કેવા પરિતાપ--દુઃખ--ની વાત છે કે એરી શુભાકાંક્ષિણી--કલ્યાણની ચકાનારી--જનનીના દોષથી જ અસંખ્ય શિશુ સંતાનો અકાળે કાળના કોળિયા થઈ પડે છે--મૃત્યુ પામે છે. માતૃપ્રદત એટલે માતાએ આપેલા વિપનું પાન કરીને--ઝેર પીને* વાસાની અંદર જ તેઓ આ સંસારની જાંદગીની લીલા આટોપી લે છે.

કોઈ એક ભક્તરી પુસ્તકની અંદર મારા વાંચવામાં આવ્યું છે કે, પૃથ્વી પરનાં રૂપિએ દશ આના કરતાં પણ વધારે ભાગ જેટલાં, એટલે આખી પૃથ્વી પરનાં માણસોની વસ્તીના સરખા ૧૬ ભાગ કરીને તેમાંના ૧૦ ભાગ લીધાથી જેટલી સંખ્યા થાય તે કરતાં પણ કંઈક વધારે સંખ્યા જેટલાં માણસો બાળપણમાં જ મૃત્યુ પામે છે; અને બાળ-રક્ષણ-વિધિની બાબતમાં પ્રસતિઓ--જાણનારીઓ--નું અજ્ઞાન-પણું, એ જ આવી રીતના શોચનીય--ખેદકારક--અકાળ મૃત્યુનું કારણ છે. જનની પોતાના દોષથી જ પોતાના પ્રાણથી પણ પ્રિય અને હૃદયના ધનરૂપ પુત્ર કન્યાઓને અકાળે કાળને ઘેર મોકલી દે છે, એ વાતનો વિચાર કર્યાથી કોની આંખોમાંથી આંસુ નહિ પડે વાર ?

પરમેશ્વરની કૃપાથી તું છોકરાની મા થઈ છે. અને સંતાનના પ્રતિપાલન રૂપ કર્તવ્યનો ભાર ભગવાને તારા માથા ઉપર નાંખી દીધો છે. તેટલા માટે આજ તને સંતાન-પાલન સંબંધી કેટલીક વાત કહેવાને માટે આવી છું. અને આશા રાખું છું કે તું એ બધી વાત બરાબર ધ્યાન દેઈને સાંભળીશ, અને તે પ્રમાણે સંતાનોનું પ્રતિપા-

*વિષ તુલ્ય પ્રાણુઘાતક થઈ પડે એવી માતાની દોષભરી વર્તણૂક અને વ્યવસ્થાથી.

જન કરવામાં સહા નિમસે ચીશ. સંતાનના પ્રત્યેના માતાના કર્તવ્યના શુભ્ય એ પ્રકાર છે:—પહેલું કર્તવ્ય સંતાનનું પાલન અને ખીજું સંતાનની શિક્ષા—કેળવણી—ને માટે નિયમ અને વ્યવસ્થા તથા તેમના ચરિત્રનું ગઠન એટલે ચાલસહગતનું બંધારણ કરવું. એમાંના ખીજા એટલે સંતાનની શિક્ષા અને ચરિત્ર ગઠનના સંબંધમાં આગળ ઉપર ખીજા કોઈ વખતે સવિસ્તારથી કહી સંભળાવીશ. આજ માત્ર સંતાનપાલન સંબંધી જ કેટલીક વાત કહું છું.

૧. સંતાન ગર્ભસ્થ થાય એટલે ગર્ભ રહે ત્યારથી જ તેની શારીરિક-કેન્દ્રની-ઉત્પત્તિ અવનતિ પ્રસૂતિ-જનની-ની આરોગ્યતાના ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે. ગર્ભાવસ્થામાં જનની જો નિરોગી અને સખળ હોય તો તે નિરોગી અને સખળ સંતાન પ્રસવ કરે છે. અને પક્ષાન્તરે એટલે એથી ઉલટું જો તે રોગવાળી અને દુર્બળ હોય, તો તેને રોગી અને દુર્બળ બાળક અવતરે છે. એવાં જન્મથી જ રોગી સંતાનોને વધારે દિવસ જીવતાં રહેતાં જોવામાં આવતાં નથી; અને જો કદાપિ કોઈ જીવે છે તો તેઓ ચિરકાલ-હમેશાં-રોગી અને દુર્બળ અવસ્થામાં અતિ-કષ્ટભેર દિવસ ગાળે છે. તેટલા માટે ગર્ભાવસ્થાથી જ સંતાનની આરોગ્યતાના રક્ષણને અર્થે વિશેષ સાવધાન રહેવાની આવશ્યકતા છે.

આજકાલ કોઈ કોઈ પ્રસૂતિને સંતાનના હિતની ઈચ્છાથી સહેજસાજ સાવધાન રહેતી જોઈએ છીએ ખરી; પરંતુ અજ્ઞાનપણાને લીધે એવી સાવધાનતાનું ફળ ઘણુંક ટેકાણે ઘણુંખરું અશુભ ઉપજે છે. આ બાબતનાં દૃષ્ટાંત સર્વત્ર જોઈ શકાશે.

વહુને ચડતો દહાડો થયો છે એટલે અધરણી છે એવી વાત પરિવારનાં બધાં માણસોના બજાવામાં આવ્યા પછી તેને માંજરામાંના પાળેલા પોપટની પેઠે માથા પર હાથ પંપાળી પંપાળીને રા-

ખવામાં આવે છે. તે વખતથી પછી તેનાથી તરખહું તોડીને કડકા સરખા પણ જાણે થઈ શકવાના નહિ. આવી રીતના વ્યવહારથી તે ધેન રાણી—અધરણીવાળાં વહુ મા—આજસુ અને એદી જેવાં બની જઈ રાત દિવસ કુચિન્તામાં, તેમાં વિશેષે કરીને પ્રસવકાળના ભયની ચિન્તામાં ચક્રચૂર રહ્યાથી દિવસે દિવસે તેનાં તન અને મન દુર્બળ થતાં જાય છે. અને પરિશ્રમના અભાવથી તેની ભૂખ મરી જઈ અજીર્ણ વગેરે રોગના ધર જેવી તે થઈ રહે છે. વળી કેટલેક ઠેકાણે એથી કેવળ ઉલટો જ વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. એટલે વહુ ભા-રેવાઈ—અધરણી વાળી ઢિંવા ગર્ભવંતી—હોવા છતાં પણ તેને હદ ઉપરાંત પરિશ્રમ આખો દહાડો અને મોડી રાત સુધી કરવો પડે છે. તેથી એવા બેહદ પરિશ્રમ અને રાત્રિના ઉગ્મગરા વગેરે અનિ-યમોને લીધે તેના ગર્ભનો સ્ત્રાવ અથવા પાત થઈ જાય છે—એટલે અધુરે ગર્ભ ગળી પડે છે અથવા કસુવાવડ થાય છે. આમ થયાથી તે બિચારી સ્ત્રીનું શરીર હમેશને માટે નિર્માલ્ય અને રોગિષ્ઠ થઈ જાય છે અને એવી ઘણીક તો કમોતે મરી પણ જાય છે.

ગર્ભાવસ્થામાં કેવી રીતે આલ્યાથી તથા કેવા કેવા નિયમો પાળીને આહાર વિહારાદિ કર્યાથી, ભાવી સંતાનનું ખરેખરું મંગળ-કલ્યાણ—થઈ શકે, તે સવિસ્તર કહેવા જતાં આજ ખીજી કશીએ વાત કહેવાનો વખત મળશે નહિ. વળી તારી પાસે “સુયાણી” તથા “મા અને છોકરાં” એ બે પુસ્તકો છે, તેમાં એ બાબત સંબંધી જોવો સહજ, સરળ અને સુંદર ઉપદેશ આપેલો છે, તે કરતાં સ-હજ અને સુંદર રીતે જોવો અતિશય કઠણ અને ગુરૂતર વિષય તને કહી સંભળાવીને સમજાવવાનું, ગમે તેટલો પ્રયત્ન અને પંડિતાર્થ કર્યા છતાં પણ, મારાથી બની શકશે નહિ. એ બે પુસ્તકો તેં વાંચેલાં

તો છેજ; તે છતાં પણ વળી ના હોય તો એક વખત ફરીને લક્ષ્ય પૂર્વક સમજીને વાંચી જાજે.*

૨. ગર્ભ હોય તે વેળાની પ્રસૂતિ—ગર્ભવાળી સ્ત્રી—ની આરોગ્યતાના ઉપર જેમ ગર્ભમાંના સંતાનની શારીરિક ઉન્નતિ અવનતિનો આધાર રહેલો છે, તેજ પ્રમાણે છોકરું અવતર્યા પછી પણ તેમનો એ સંબંધ સહસા—એકદમ—છૂટી જતો નથી. જ્યાંસુધી બાળક ધાવતું હોય છે ત્યાંસુધી માતા અને સંતાનનો એવો સંબંધ અખંડિતપણે ચાલ્યા કરે છે.

દાંત ફૂટે—ઝીગે—ત્યાંસુધી માનું ધાવણુ એજ એક માત્ર સંતાનના આહારની ચીજ છે. તેથી જો કોઈ પણ કારણથી માના ધાવણુની ખોટ ના પડે—જોઈએ તેટલું ધાવણુ આવ્યા કરે—તો પછી બાળકના શરીરના રક્ષણને અર્થે ખીજા કોઈ પણ પ્રકારના ખોરાકનું પ્રયોજન પડતું નથી. પણ જો કદાપિ કોઈ કારણને લીધે માનું ધાવણુ મળી શકતું ના હોય અથવા જોઈએ તે કરતાં ઓછું ધાવણુ આવતું હોય, તો લગભગ તેના—માતાના—જેટલી ઉમ્મરની સખળ—કાય—જેટલે શરીરે સાજીતાજી—અત્રે સંતાનવતી એટલે ધાવતા છોક-

*“~~જી~~ત્રી—શિક્ષા” એનામના એક અપૂર્વ પુસ્તકનું ભાષાંતર આ પુસ્તક રચનારના તરફથી જ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમાં એ વિષયનાં આજ સુધીમાં પ્રકટ થયેલાં સર્વ નાનાં મોટાં પુસ્તકો કરતાં બહુ જ સરલ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપદેશ પ્રશાંતર રૂપે આપેલો છે. સહેજસાજ વાંચતાં શીખેલી મૂંઝાળેલી સ્ત્રી પણ એની મતલબ અનાયાસે સમજી શકે તથા તે પ્રમાણે કાર્ય પણ સહજ કરી શકે એવી સરલ રચના કરેલી છે.

રાવાળા ધવડાવનારી રાખવી, કિંવા તેવી ધવડાવનારી વખતે મળી ના શકે, તો ગધેડીના અથવા ગાયના દૂધમાં ખાણી અને જ-રાક પતાસું કે સાકર નાંખીને તે પાતા રહેવું. ઘણી મીઠી ગળા ચી-જે નાના બાળકને કદી પણ ખાવા પીવા દેવી નહિ. વળી કાઈ કાઈ ઠેકાણે બકરીનું દૂધ પણ બાળકને પાય છે, અને તે પણ કાંઈ ખોટું નથી; તોપણ ગધેડી અને ગાયનું દૂધ પાતું વધારે સારું અને બંધ-બેસતું છે.*

કેટલાંક છોકરાં એ ચાર વરસનાં થયા છતાં પણ ચાલતાં શીખતાં નથી. તેમને થોડા દિવસ ગધેડીનું તાળું દૂધ થોડું થોડું પીવડાવ્યાથી ટાંટીઆ આવીને તેઓ ઉભાં થાયછે અને હોંડે છે.

૩. દાંત ઉગ્યા એટલે બાળકો કઠણ વસ્તુઓ ખાવાને શક્તિમાન-લાયક-થયાં, એમ સમજીને દંતુડિયો ફૂટવાની સાથે સાથે જ તેમને સખ ચીજો ખાવાને આપવી-ખવરાવવી-ઉચિત નથી. ઘણાં બા-ળકોને એક વરસની ઉમ્મર થતામાં દાંત ઉગવા માંડેછે. પરંતુ તેઓ એ ત્રણ વરસનાં થાય ત્યાંસુધી તેમને જટલું જોષ્ટ એ તેટલું દૂધ ખાવાને આપી શકાય, તો પછી અન્ન વગેરે ખીજા કાઈપણ કઠણ ખોરાકનું એટલું બહું પ્રયોજન પડતું નથી. ખાસ બાળકોને માટે જ વિલાયતથી “કોર્ન ફ્લોર” નામનો એક જાતના હલકા અના-જનો લોટ આવે છે તે તથા આરાઈટ કે સહેજસાજ કાંઈ વગેરે

* ગૌરક્ષા સંબંધી સુરતમાં પ્રગટ થતા એક માસિકમાં એવું લખ્યું હતું કે, એક નાનું બાળકને બકરીનું દૂધ પાઈને ઉછેર્યું હતું તે મોટા માણસ થયા પછી પણ બકરીની પેઠે જ હોંકતો અને ખીજા કેટલીક એવી ચેષ્ટાઓ કરતો હતો. એવી રીતે બકરીના દૂધની અસર થાય છે. પણ ગાયના દૂધથી કશીએ હાનિ નહિ થતાં લાભ જ થાયછે.

હલકા પદાર્થ દૂધની સાથે આપવામાં આવે તો કાંઈ ખોટું નથી. દૂધના જેવો ઉકૃષ્ટ-સર્વથી શ્રેષ્ઠ-અને સર્વગુણસંપન્ન-એટલે જોરાકની અંદર જે જે ગુણ જોઈએ તે સઘળા ગુણ ધણેખરે અંશે હોવાવાળા-જોરાક ખીજે કાંઈ નથી.

૩-૪ વરસની ઉમ્મરનું થયા પછી બાળકને દિવસમાં ચાર વાર ખવરાવ્યાથી ચાલી શકે. સવારમાં રોટલી ફૂલકી અથવા રોટલો અને દૂધ અથવા થોડુંક ઘી ને રોટલો વગેરે એવું કાંઈ સહેજસાજ નાસ્તા જેવું ખવરાવવું; અને દરેક વાગે જે રસોઈ બધાને માટે, થાય તે ધરાઈને ખાવા આપવી. પછી ત્રીજે પહોરે એટલે બેએક વાગ્યે કાંઈ સહેજસાજ જોરાક આપવો-ફેદા કરાવવો-અને સંધ્યા-કાળ થતા પહેલાં વાળુ કરાવી દેવું. દરરોજ અને દરેક વખતે લગ-ભગ એક સરખી જાતનો અને સરખા ગુણનો જોરાક નહિ આપતાં ફરતાફરતી ખાણું ખવરાવવું એ આરોગ્યતા અને શરીરની પુષ્ટિને માટે બહુ જરૂરનું છે. એકલાં દાળભાત જેવો હલકો જોરાક ખા-ધાથી બાળક જેવાં જોઈએ તેવાં પુષ્ટ અને બળિષ્ઠ થઈ શકતાં નથી. મુખ્યત્વે કરીને એટલી વાત હમેશાં બરાબર ધ્યાનમાં રાખવી કે સાદો અને પુષ્ટિકારક જોરાક આરોગ્યતાના સંરક્ષણ અને બળની વૃદ્ધિને માટે બહુ જ માફકનો છે.

બાળક અકરાંતિયું કે ટળકવું થઈ જાય નહિ તેની ખૂબ તબ-વીજ રાખજી. ગળચી ગળચીને ખાવાની ટેવવાળાં છોકરાં “હાથપગ ઠોરડી ને પેટ ગામરડી” જેવાં થઈ જાયછે. માટે પ્રથમથી જ તેને ખિતાહાર-માફકસર ખાવા-ની ટેવ પાડવી. ઘણી માતાઓ એવી જોવામાં આવેછે કે બાળક બિચ્ચાઈ ખાવાને નાની ના કહ્યા કરે તે છતાં પરાણે પરાણે તેને આટલું ખાઈજા, આટલું ખાઈજા એમ કરી

કરીને ઠાંસી ઠાંસીને ખવરાવેછે અને બકારી ખાધા છતાં પણ તેના કેડા મૂકતી નથી. તેમાં પણ જો કોઈ પરભારે ઘેર મિષ્ટાન્ન વગેરે જમવાનું હોય તો ત્યાં આગળ તો તેવા બાળકના પૂરેપૂરા ભોગ મળે છે. 'દાળ ભાન વગેરે તો રોજ ઘેર ખાવાનાં છે માટે આ (લાડુ પૂરી વગેરે જે હોય તે દેખાડીને) ખૂબ હડાવ. એના બદલે ભાત ઓછો ખાજે અથવા બિલકુલ ના ખાઈશ.' આમ કરી કરીને તેને પરાણે ખવરાવેછે, અને તેથી ઘણી વેળાએ ઘણાં બાળકો માંદાં પણ પડેછે. માટે એવી કટેવ બાળકને કદી પાડવી નહિ, એટલુંજ નહિ, પણ તે પોતાની મેળે દયાવીને ખાવા જાય તો તેને સમજાવીને વારવું. વળી બાળકને ટગકવું થવા ના દેવું. કોઈનું છોકરું કાંઈ ચીજ ખાતું હોય તેના સામું જોઈ રહેવું અને નજર નાંખ્યા કરવી એ ટગકવાવેડા કહેવાયછે. એવી કટેવ પણ ઘણી વેળાએ માતા-ઓના દોષથી બાળકો શીખે છે. કેટલીક માતાઓ જાણી જોઈને કાંઈ કાંઈ સારી ચીજ ખાતું હોય ત્યાં બાળકને ધકેલે છે-પરાણે મોકલે છે-અને પછી રહેતે રહેતે તે પોતાની મેળે જ એમ રઝળતાં શીખે છે. સારાં માણસો તો બાળક જાણીને વખતે એવા છોકરાને થોડું ધણું આપેછે; પણ કેટલાંક ભૂંડી ગાજો દબને હાંકી કાઢેછે તેથી એવું છોકરું વીલે મ્હોડે અને વખતે રડતું રડતું પાછું જાયછે. એમ ટગકવાવેડા કરીને ખાવાની ટેવથી ઘણાં છોકરાં નહિ ખાવાનું ખાધાને લીધે માંદાં પડેછે, અને મંદવાડમાં કાંઈ કુપથ્ય ખાધામાં આવે તો વખતે મરી પણ જાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. જે ચીજ ખાવાપીવાની વૈધ કે ડાક્ટરે મના કરેલી હોય, તેવી ચીજ એવાં છોકરાં જાનાંમાનાં ખાય છે અને દુઃખી થાય છે.

૪. આપણી આરોગ્યતાના સંરક્ષણને માટે શુદ્ધ વાયુનું જોઈએ પ્રયોજન છે તે કરતાં પણ બાળકોની તંદુરસ્તી સાચવવાને સાર વિશુદ્ધ વાયુ-ચોખ્ખી હવા-ની વધારે અગત્ય છે. વિશુદ્ધ અને પુષ્કળ વાયુના સેવનનો અભાવ જ ઘણાં બાળકોના અકાલમૃત્યુનું મુખ્ય કારણ હોય છે. આપણે મોટાં માણસો એક મિનિટની અંદર ૭૦-૮૦ વાર શ્વાસોશ્વાસ લેઈએ મૂકીએ છીએ, પરંતુ તેટલા જ વખતમાં નાનાં બાળકોને ૧૨૦-૧૪૦ વાર સુધી શ્વાસોશ્વાસ લેવા મૂકવાની જરૂર પડે છે. પરંતુ બહુ દુઃખની વાત છે કે કુસંસ્કારને લીધે આંધળા બની ગયેલા આપણા દેશી લોકો સુવાવડી સ્ત્રીને અને તેના કુમળા બાળકને સૂર્યનો પ્રકાશ અને પવન બિલકુલ લાગી શકે નહિ તેવી જગ્યામાં પૂરી રાખવાને માટે અને તેટલી તળવીજ અને મહેનત કરે છે ! પણ બેન ! તું એવા એવા સામાજિક કુસંસ્કારોને આધીન થઈ જઈને પ્રાણાધિક-પ્રાણથી પણ વધારે-પ્રિય સંતાનોના મૃત્યુનું કારણ કદી કિતપત્ર કરતી નહિ.

રહેવાના ઘરની અંદર જોઈ કરીને વાયુ-હવા-જોઈએ તેટલા ખુલાસાથી આવજા કરી શકે અને બાળકો દરરોજ સાયંકાળે-સાંજને વખતે-ખુલ્લી જગ્યામાં ફરીહરીને વિશુદ્ધ વાયુ સેવન કરવાને સમર્થ થઈ શકે-ચોખ્ખી ખુલ્લી હવામાં મરજી મુજબ રમતાં ફૂલતાં ફરે-એવી રીતનો સારો અંદોજસ્ત કરી રાખવાને બનતી તળવીજ કરવી જોઈએ. અત્રાપણી વિના તો વખતે લોકો કેટલીક વાર સુધી ચલાવીને જીવતાં રહી શકે; પરંતુ વાયુના અભાવે-હવા વિના-જીવનવાયુ-પ્રાણરૂપી પવન-એક પળવાર પણ દેહની અંદર રહી શકે નહિ.

શરીરના રક્ષણને માટે ચોખ્ખી હવાની પેઠે ચોખ્ખા પાણીની અગત્ય પણ કંઈ ઓછી નથી. સંસ્કૃત ભાષામાં જળનું બીજું

નામ જીવન છે. વિશુદ્ધ જળપાનથી-ચોખ્ખું પાણી પીધાથી પરિ-
પાક-પાચન-શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે, શરીરની અંદર જેમતા જળરૂપ
પદાર્થોની ખોટ મટી જાય છે, અને તાપ-ગરમી-નો ઘટાડો થઈને
શૈત્વ-હંડકનો વધારો થાય છે.

જળનો બાહ્યપ્રયોગ એટલે ચોખ્ખા પાણીથી નહાવું એ પણ
આરોગ્યતાના સંરક્ષણને માટે અતિશય અગત્યનું છે. નાના બાળ-
કને સહેજસાજ હુતા પાણીએ અથવા બાળક જે સંપૂર્ણ સખળ
અને શરીરે નિરોગી હોય તો સારા ચોખ્ખા હંડા પાણીથી દરરોજ
નિયમપૂર્વક નવરાવતા રહેવું જોઈએ. સ્નાન કર્યાથી શરીરના બળ
અને રક્તિનો વધારો થાય છે; તે સિવાય સઘળાં લોમકૃપ-રૂપાંતાનાં
છિદ્ર-સાદ્ર નિર્મળ રહેવાથી શરીરની અંદરના દૂષિત-બગડેલા, વિકાર-
વાળા નિરૂપયોગી-પદાર્થો ધ્વંસાકારે-પરસેવાના રૂપે-અનાયાસે બહાર
નીકળી જઈ શકે છે.

૫. તાપ તડકા અને ઠાઠ વગેરેથી શરીરનું રક્ષણ કરવાને
માટે લૂગડાં પહેરવાનું પ્રયોજન છે. તેટલા માટે શિયાળો, હુતાળો
વગેરે ઋતુઓના ફેરફાર પ્રમાણે લૂગડાં પણ જેવાં ઘટે તેવાં જાડાં
ઝીણાં અથવા શરીરને હંદુ કે ગરમ રાખે તેવાં પહેરવાં જોઈએ. પ-
રંતુ જે વખતે જેવાં જોઈએ તેવાં વસ્ત્ર પહેરવાં એટલું જ સમજ કે
કરીને બેસી રહેવું નહિ, પણ તે તમામ લૂગડાં બરાબર સાફ સ્વચ્છ
અને સારાં ચોખ્ખાં હોવાની ખરેખરી અગત્ય છે. તેટલા માટે બેન!
તું તારાં છોકરાંને સ્વચ્છ કપડાં વગરનાં મળમૂત્રવાળાં મેલો મંદાં લૂ-
ગડાં પહેરાવીને કદી પણ તેમના મૂત્યનું કારણ ઉત્પન્ન કરતી નહિ.
તેમ તારાં પોતાનાં અને તારા સ્વામીનાં પણ તમામ લૂગડાં લત્તાં
બરાબર સાફસુફ અને નિર્મળ રાખવામાં જરાએ આજસ કે મૂલત
કદી થવા દેતશ નહિ.

મેં એવી અનેક આળસુ સ્વભાવની અકર્મણ્ય સ્ત્રીઓ જોઈ છે કે જેઓ છોકરાં એક જ લૂગડામાં અથવા બજોતિયામાં ત્રણ ચારવાર હોગે મૂતરે નહિ ત્યાંસુધી જીવ જતે પણ એવું લૂગડું કે બજોતિયું બદલવાનું મન કરતી નથી. પણ ઉલટું તેનું તે જ લૂગડું કે બજોતિયું વારેવારે ઉલટાવી ઉલટાવીને તેમાંજ છોકરાને ઢાંધુરી રાખેછે. પરંતુ એમ કયાથી આળસુને ઝેરની અંદર ડબોવવામાં આવે છે, એ વાતનો તેઓ એકવાર પણ વિચાર કરી જોતી નથી, એ બહુ જ દુઃખ પામવા જોગ છે.

મળમૂત્ર એ શરીરમાંના વિષ સિવાય બીજું કંઈએ નથી; તેટલા માટે મૂર્ખ માતાઓ જે આળસની ગુલામ જેવી બની જઈને પ્રાણુ જેવા પ્રિય શિશુ સંતાનને એવી વિષશય્યા-ઝેરના બિછાનામાં સુવાડી રાખે છે, અને પોતાના શરીરનું વિષપાન કરાવીને-એટલે પોતાના ગંદા ગોબરા શરીરનું ઝેર જેવા ગુણુવાળું ધાવણુ ધવડાવીને-કમે કમે તેનો મૃત્યુકાળ નજીક લાવી મૂકેછે, એમ કહેવામાં શી હરકત છે? ઘણાંક ઉપાયહીન-પરાધીન લાચાર-શિશુઓને એવી રીતે માનુદત્ત-માએ-પાએલું-વિષપાન કરીને માનવલીલા આટોપી લેવી પડેછે. તેટલા માટે તું પ્રાણુ-ન્ટે-જીવ જતાં-પણ સંતાનને એવા અસ્વચ્છ અને મળ મૂત્રવાળા મેલા ગંદા બિછાના કે ઘોડિયા પાર-ણમાં સુવાડીશ નહિ અને મેલાં ગંદાં લૂગડાં કદી પહેરાવીશ નહિ.

૬. જો કદી છોકરું કોઈ જાતના જખરા રોગથી પીડા પામે છે તો તેવે વખતે માતા બહુ આકળી ઉતાવળી અને અધીરી બની જાય છે. એવી વેળાએ આળસુનો રોગ મટે અને તે સાજું થાય તેને માટે તે (માતા) ના કરી શકે એવું કામ કશુંએ નથી; એટલું જ નહિ, પણ જો જરૂર જણાય તો તેને માટે પોતાનો પ્રાણ સુધાં

આપી દેવાને તે આનાકાની કરશે નહિ. તે છતાં એ બધા રોગ ધણે ભાગે તેની ગફલત કિંવા અસાવધપણાનું અને અજ્ઞાનતાનું ફળ હોય છે, અને જો તે મનથી ધારીને વખતસર યત્ન અને ઉદ્યોગ કરત તો બાળકને એવું રોગી અને દુઃખી થવા ના દેત, એ વાતનો વિચાર પહેલેથી કરતી નથી. માતાના જે જે દોષોથી બાળકો એવાં રોગી અને દુઃખી થાય છે, તેમાંના કેટલાક મુખ્ય મુખ્ય દોષો વિષે આજ સંક્ષેપમાં કેટલીક વાત તને કહી દેખાડું છું.

(૧) ડાક્ટર લોધે કહેછે કે ઉદાસીન કે રોગવાળાં હોમએ અથવા મન ભમતું કે કોઈ બાબતના વિચારમાં છેક ગુંથાઈ ગયેલું હોય, તેવી વેળાએ બાળકને ધવડાવ્યાથી તેને અજીર્ણ વગેરે રોગની કલ્પતિ થાય છે. તો હવે જોઈએ વાંડું તું જ કહે કે, અત્યારસુધીમાં કેટલી વાર તે ખરા નિશ્ચિંત મનથી અને સંતોષીપણે છોકરાને ધવડાવ્યો છે? ખીન્ન કોઈની વાત કરવાની મારી મરજી નથી; પણ માત્ર તને જ આજ સુધીમાં અનેક દિન અને અનેક વાર ઉદાસ ચિત્તે અનાદરની સાથે ઉગ્રચંડાના જેવા ભાવથી-જોઈને ડર લાગે તેવા ક્રોધથી ધુધણાઈ રહેલા મનથી-છોકરાને ધવડાવતાં મેં જોઈ છે. “હું ઘરસંસારના કામકાજથી આવરી બની ગઈ છું તેનો વિચાર કર્યા વિના જ છોકરું શા માટે અત્યારે ધાવવાને ખાટે રડે છે?” આવાં આવાં પાયા કે ઢંગધડા વગરનાં છેક નમાલાં કારણો તારા જેવી હલેતી ઉમ્મરની માતાઓ, છોકરાને એવે ક્વખતે ધવડાવવાના સંબંધમાં દેખાડે છે. એટલે જાણે એવી ધણીકાની ધારણા એવી જણાય છે કે, છોકરાને ધવડાવવું એ તો જાણે તેમનાં કામકાજની અંદર ગણુત્રીમાં જ નથી!

(૨) આખા દિવસમાં બાળકને ૧૮-૧૦ વખત અવશ્યે ધવડાવવું જોઈએ. એ નિયમનું અન્યથાચરણ કર્યાથી એટલે એ નિયમ

પ્રમાણે ન ચાલ્યાથી અથવા એથી ઉલટું ચાલ્યાથી બાળકનું શરીર જવું જોઈએ તેવું પુષ્ટ અને બળિષ્ઠ યર્થ શકતું નથી. પરંતુ તારા જીવીઓમાંથી એવી કેટલી છે કે જેઓ કલાક અને મિનિટનો અથવા ઘડી પળનો દિસામ ગણી ગણીને છોકરાને ધવડાવે છે? છોકરું તરસ્યું થયાથી-ગળું સૂકાઈ ગયાથી-રડવા માંડે નહિ, ત્યાંસુધી તેના નસિયમાં ધાવવાનું મળતું નથી. આ ઉપરથી એક કહેવત જવું કહેવાય છે કે, “રડતું છોકરું દૂધ ખાય ને ના રડે તે ગોઠિલાં ખાય.” જે છોકરાને ઘણું રડવાની ટેવ હોય છે, તે રાત દહાડો થઈને વખતે, સો વાર ધાવવા પામે છે, અને એમ ઘણું ધાવ્યાથી-ધાવણુનો અધિક આહાર કર્યાથી-માંદુ પણ પડે છે; અને જે છોકરાને ઘણું રડવાની ટેવ હોતી નથી, તે આખો દહાડો અને રાત મળીને એ ચાર વખત જ ધાવવા પામ્યાથી અલ્પાહારને લીધે-પેટપૂર ધાવણુ નહિ પામ્યાથી-દુર્બળ અને અસુસ્થ-લથડેલી તંદુરસ્તીવાળું-થઈ પડે છે.

(૩) છોકરું રડવા માંડે એટલે તેના રડવાનું ખરું કારણ બોળી નહિ કાઢતાં તેને ધવડાવવા જ માંડવું એ તમારામાં એક. જાતનો જાણે રોગ યર્થ પડ્યો છે. તેને રડતું છાનું રાખવાનું એ તમારે એક જગરામાં જખરું હથિયાર હોય એમ સમજાય છે. પણ વખતે હદ ઉપરાંતના આહારથી એટલે જોઈએ તે કરતાં ઘણું વધારે ધાવણુ ધાવ્યાથી તેનું પેટ ફૂલ્યું-ચડ્યું-હોય છે અને તેની પીડાથી તે રડતું હોય છે અથવા ખીન્ન કોઈ એવા પ્રકારના અસુખને લીધે તે રડે છે, કે જે અસુખવાળી અવસ્થામાં તેને ધવડાવવું જ ના જોઈએ. પરંતુ તમે એવી રીતે ખરું કારણ શોધી કાઢવાની તજવીજ નહિ કરતાં વિપરીત વ્યવસ્થા-ઉલટું આચરણુ-કરો છો, તેથી બાળકના રોગમાં વધારો થાય છે અને વખતે કોઈ કોઈવાર તે તેના મોતનું કારણ

પણ થઈ પડે છે. બૂખ સિવાય ખીજ પ્રકારના દુઃખ અને પીડાથી પણ બાળક રડી શકે છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને તેને ઉછેરવું જોઈએ નાનું બાળક ખોલી શકતું નથી અથવા કોઈ પ્રકારના ઇશારા કે નિશાની કરીને પણ તેના શરીરનું દુઃખ કે પીડા જણાવી શકતું પણ નથી. તેથી કરીને રડવું એજ તેનાં દુઃખ, પીડા અને અભાવ-જેની જરૂર હોય તેની ખોટ-વગેરે જણાવવાનો એક માત્ર ઉપાય છે. પણ જે માતાઓ પુદ્ધિમાન હોય છે તેઓ તેના એમ રજામાંથી જ સફળ પ્રકારના અભાવ, દુઃખ અને પીડા વગેરે સમજી શકે છે. રડતી વખતની છોકરાની અંગચેષ્ટા ઉપરથી તેની ફટલીક પીડાઓનું પારખું થઈ શકે છે.

(૪) જો બાળકને સાધારણ કદ અથવા ઉધરસ કે ઠંસો થયો હોય, પેટમાં પીડા થઈ હોય, કિંવા સહેજ તાવ આવ્યો હોય, તે શરૂઆતમાં તેને તમે તુચ્છ ગણી કાઢીને લેખવતાં નથી. પણ સાધારણ અથવા સહેજસાજમાંથી જ મોટા અથવા વધારે બારેની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે, એ વાતનું ઘણીવાર તમને ખાન કે જ્ઞાન રહેતું નથી. તેમાં પણ વિશેષ કરીને નાના બાળકના કોમળ શરીરે તો સામાન્ય પીડા પણ વધારે દુઃખદાયક અને જોતજોતામાં જીવલેણ જોવી થઈ પડે છે, તે તમારાથી સમજી શકતું નથી. તેટલા માટે જ તને કહું છું કે, બાળકને સહેજસાજ અસુખ થયાથી-તેનું શરીર જરાતરા અગ-જાથી-પણ તેને સાધારણ સમજીને અવગણના નહિ કરતાં-શા લેખામાં છે એમ નહિ માનતાં-વિશેષ સાવચેતી અને સાવધાનતાથી તેને ટાળવાના-મટાડવાના-ઉપાય કરવાને નિરંતર યત્ન અને ઉદ્યોગ કરવો.

(૫) છોકરાને જેમ અને તેમ વધારે ખવડાવવાની ઇચ્છા એ

ઝીઝીનો એક ખીજો મોટો દોષ છે. કહેવત છે કે “નાદાન દોસ્ત કરતાં દાનો હુશ્મન સારો.” એ વાત અક્ષરે અક્ષર ખરી છે. કારણ કે મૂર્ખ માણસના દોષનો કાંઈ પાર હોતો નથી. તે જ પ્રમાણે મૂર્ખ જનનીનો સ્નેહભાવ પણ અનેક સમયે મહા અનર્થનું કારણ થઈ પડે છે. તેઓ એમ ધારે છે કે બાળકને જેમ વધારે અવરાવીશું તેમ તે વધારે બળવાન અને તાજુતમ થશે. એટલે જાણે કે આહારની અંદર જ તેમનો સઘળો સ્નેહભાવ સમાઈ જતો જણાય છે. જે કોઈ પ્રકારનો મનગમતો ખોરાક મળ્યો હોય, તો તે જોડેલો હોય તેટલો અખોએ છોકરાના પેટમાં ઘાલી શક્યાથી-છોકરાને અવડાવી દેઈ શક્યાથી તેઓ ખરી સુખી થાય છે.

એક વખત હું એક વિવાહને ટાણે પીરસવાને રહી હતી, તે વખતે ત્યાં મારા જોવામાં એવું આવ્યું હતું કે, એક મૂર્ખ માતાએ તેના ૬-૭ વરસના છોકરાને એવી રીતે ગળાસુધી ઠાંસી ઠાંસીને અવરાવ્યું હતું કે, તેનાથી બરાબર સીધા બેશી શકાતું પણ નહોતું; તે છતાં પણ તેની મા તેને ખીજું વધારે અવરાવતાં બંધ રહેલી નહોતી. વચ્ચે વચ્ચે તે છોકરો બકારીઓ ખાતો હતો અને કોઈ કોઈવાર મહા મહેનતે પરાણે પરાણે “હવે ખાઈ શકાતું નથી મા” એમ કહીને રડતો પણ હતો. તે છતાં તેની માયાણુ (!) માતા એમ કહેતી હતી કે “આ મિષ્ટાન-પકવાન-તો તારે ખાવું જ પડશે; પેટ કાંઈ પાતળું છોડું નથી કે કાટી જશે!” અને એન ! તને શું કહું, તેણે એવાં એવાં જુક્તિબંધ વચનો કહી, છોકરાને હાના કરતો બંધ કરી દેધને, જોડું પકવાન તેના બાણામાં પડ્યું હતું તે બધુંએધીમે ધીમે તેને અવડાવી દીધું !! પછી પેટના બારને લીધે તે છોકરાથી આલી શકાય તેમ રહ્યું નહિ, એટલુંજ નહિ, પણ તેનાથી ટટાર ઉભા

પણ રહી શકાતું નહોતું; તોપણ મૂર્ખ માતા હરખાતી હરખાતી તેનો હાથ પકડીને લાંથી લેઈ ચાલી. એ બાળકનું એવું વિષમ કષ્ટ અને શોચનીય ગવરથા તથા તેની માની મૂર્ખતા જોઈને હું તો ક્રોધ અને દુઃખથી પગથી ને માથા સુધી બળી જવા લાગી.

પણ બેન! છોકરાંને એમ અધિક આદાર કરાવવાની ઇચ્છા એ માતાઓનો એક સાધારણ દોષ છે; તેથી એવા દાખલાઓની કાંઈ ખોટ નથી. છોકરું માંદું થયું હોય ત્યારે વૈધે તેને ઉપવાસ કરાવવાનું એટલે કંઈપણ ખાવાનું નહિ આપવાનું કહ્યું હોય, અને સાધારણ ખોરાક પણ તેને અતિશય નુકસાન કરતા થઈ પડશે, એમ વારં વારે તે કહેતો ગયો હોય, તે છતાં મૂર્ખ માતાને કલ્યાણ અ-કલ્યાણ—સારા માઠા પરિણામ—નું જ્ઞાન નહિ હોવાથી, ખાવાને માટે છોકરું રડવા માંડે તે તેનાથી સહન થઈ શકે નહિ, એટલે ધરની અંદરના ખીજા કોઈપણ માણસના જેવા કે જાણવામાં ના આવે તેવી રીતે રોટલી, ખાત વગેરે ગમે તે કુપથ્ય એટલે જ ખાવાનું બાંધક ના આવે અને નુકસાન કરે તેવું ખવરાવી દેછે. પછી તે બાળકને ઓસડ વેસડનો કરો શુણ લાગતો નથી અને દહાડે દહાડે તેના રોગમાં હલટો વધારો થતો રહેછે. આવા દોષને લીધે અનેક ઠેકાણે અનેક છોકરાંનું અકાલમૃત્યુ થાય છે.*

*દાક્તરે મના કર્યા છતાં દયા લાવીને દરનીને ખોર : આપવાની જે વિ-
ષમ કૃણ કૃણે છે તેનો અનુભવ આ લખનારને એક વખત થયો હતો. એના
એક હમ્મર લાયક બાઈને કોઈ વિકટ બાધિની ચિકિત્સાને મટે સરકારી
દવાખાનામાં રાખવો પડ્યો હતો. ત્યાં ગોરા દાક્તરે તેની બાધિનો ઘટતો
ઉપચાર કર્યો પછી એવી આજ્ઞા કરી હતી કે લાગટ ત્રણ દિવસ સુધી માત્ર

વળા એવી રીતના છોકરાંને ખવરાવ્યાના દોષ જ ધણાખરા રોગનું કારણ હોય છે. એવા દોષથી બચપણમાં તાવ શરીરમાં ધર કરે છે તે પછી ધણુંકરીને જીંદગી પર્યંત હાડમાંથી હડતો નથી. તેમજ એથી બાળકોની ખરોજ અને તક્ષી રોગિષ્ઠ થાય છે તથા વધે છે અને તે જ તેમના અજીર્ણના રોગનું એક મોટામાં મોટું કારણ છે. તેટલા માટે એન! તું આહારનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ ભૂલી નહીંને છોકરાને વધારે ખાણું ખવરાવવાની તજવીજ કદી પણ કરીશ નહિ.

(૬) દેહના રક્ષણને માટે સ્નાન આહાર વગેરે જેમ અગત્યનાં છે, તેમજ શરીરને આરોગ્ય-નિરોગી-રાખવાને અને શક્તિ વધારવાને સારૂ કસરત કરવાની પણ ખરેખરી આવશ્યકતા છે. આયુર્વેદમાં-વૈદક શાસ્ત્રમાં-કસરતની આવશ્યકતા અને તેના ઉપયોગીપણાનિષે ધણા ઉપદેશ કરેલો છે. જો બધા ઉપદેશનું સવિસ્તર વર્ણન કરતાં બહુ જ લંબાણ થઈ જાય તેમ છે, તોપણ તેમાંની એકાદ વાત તો અત્યારે તને કહી સંભળાવ્યા વિના મારાથી રહી શકાતું નથી.

દૂધ અને બરફ સિવાય બીજો કશો ખોરાક એને આપવો નહિ. એ ત્રણ દિવસમાં દેવ નરીકે એને રેચક ઓસડ જ આપતા હતા તેથી રેચ થયા કરતો હતો અને અંતનો પરસેવો સરખો પેટમાં જતો નહોતો તેથી તે બહુ દુઃખી અને નિર્માણ થતો હશે એમ જાણીને ધણા જીવ બાળ્યાથી, ત્રીજે દિવસે દાક્તરનાથી છાની સાણ ચોખાની દૂધમાં કરેલી કાંઈ થોડા ચમચા તેને આપી. પણ એ ચેતરી છાની રહી નહિ. એટલા ખોરાકથી પણ એનું પેટ ચાલ્યું અને લાચાર બનીને લજ્જથી અવનત મુખે દાક્તરની પાસે જઈ અપરાધ નિવેદન કરી ચેતવ્ય ઉપાયથી તેને આરામ કરવાની આજીજી કરવી પડી હતી.

આયુર્વેદમાં એવું લખેલું છે કે, “પોતાનું હિત ઇચ્છનાર દરેક મનુષ્યે સઘળી ઋતુની અંદર શક્તિના અર્ધ પરિણામ જેટલી-એટલે અડધું બળ અજમાવીને-કસરત કરવી એ તેમનું કર્તવ્ય છે. x x x કસરત કર્યાથી શરીરનું હલકાપણું, કામ કરવાની કુશળતા, ધૈર્ય-ધીરજ-અને શ્રમ તથા દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને દોષનો ક્ષય થઈ એટલે શરીરમાં જે બિગાડ કે વિકાર થયા હોય તે દળી જઈ-અગ્નિની વૃદ્ધિ થાય છે-પાચન શક્તિ વધે છે x x x કસરત કરનાર માણસોને તેમના શત્રુઓ બળ કરીને દુઃખ દેઈ શકતા નથી. સર્પ જેમ ગરૂડ પક્ષીની પાસે જઈ શકતો નથી, તે જ પ્રમાણે જેનું શરીર કસરતથી રંગડાયેલું અને પગ વડે ઘસાયેલું હોય, તેને કાઠપણુ પ્રકારનો વ્યાધિ-રોગ-ધેરી શકતો નથી.”

તેટલા માટે, જેથી કરીને છોકરાંના શરીરની ચાલના-ખૂમ હીલચાલ-ચઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. છેક બચ્ચપણમાં તો માઆપને એ વિષે કાંઈ કરવું પડે તેમ નથી, કારણ કે બાળકો બિ-છાનામાં પડ્યાં પડ્યાં સ્વાભાવિક રીતે જ પોતાના હાથ પગ હલાચલા ઉર્ગળ્યા કરે છે, અને તેથી જ તેમને જેટલો જોઈએ તેટલો શારી-રિક પરિશ્રમ થાય છે. એ અવસ્થામાં તેને ઘણીવાર સુધી બોળામાં કે કેડમાં બેસાડેલું કે તેડેલું રાખવું નહિ એ જ માત્ર કરવાનું છે.

બાળકો જ્યારે ઉમાં થઈને ચાલે છે અને ફરી હરી શકે છે, તે વખતે પણ તેમની અંગ-કસરતને માટે માઆપે કાંઈ કરવાનું હોતું નથી. માત્ર તેમની મરજીમાં આવે તેવા કામમાં અટકાવ નહિ કરતાં, તેમની ગતિ વિધિ-એટલે રહેણી કરણી અથવા હીલચાલ કે જ આવ-તપાસતા રહેવું જોઈએ, કે તેમને કાંઈ વાગી બેસે નહિ.

છોકરાં ચાર પાંચ વરસની ઉમ્મરનાં થયા પછી તેમને રીતસર

કસરત કરતાં શીખવાડવાની જરૂર છે. પરંતુ તમારામાંની ઘણીએક તો, એ બાબતમાં બાળકોની હોંસ વધારવાનું તો બાજુ પર રહ્યું, પણ ઉલટું તેઓ ઘરમાંથી બહાર નહિ નીકળતાં કેવળ લખવા ભણવા-માં જ નિરંતર રોકાયેલાં રહે, કિંવા ના ચાલે પથારીમાં જઈ પડીને બેઠે, તેની જ તળવીંજ રાખ્યા કરોછો. વળી કેટલીક તો અભિમાન-ભરી એમ પણ બોલે છે કે, “જે અમારાં છોકરાંને હલકા લોકનાં છોકરાંની પેઠે દોડાદોડ અને નાશ ભાગ કરવી હોય, તો તેમને સારા માણસોને ત્યાં જન્મ લેવાની-અવતરવાની જરૂર શી હતી ? વૈતરા કે મજુરનું કામ કરીને પેટ ભરવું હોય તો શારીરિક શક્તિ સામર્થ્યનું પ્રયોજન છે ને ? આપુ ! લખો ભણો, તમારે એવી કસરત અસરત કરવાની કશી જરૂર નથી.”

વળી કાંઈ કાંઈ તો, સૂરજનો તડકા લાગીને છોકરાનું મ્હો મલિન થઈ જાય, અને કાંઈ પ્રકારનો આઘાત થાય-કાંઈક વાગી બેસે-તો છોકરું દુઃખ પામે, એવા એવા વિચાર કરીને છોકરાને ઘરની બહાર જવા દેતી નથી. પછી વખત જતાં એવાં માવડીઓયાં નિમોદય છોકરાં (છોકરા અને છોકરીઓ) સંસારના નકામા જીવ જોવાં (સ્ત્રીપુરૂષો) થઈ રહેછે. એવો અન્યાયયુક્ત આદર અને અભિમાન આપણી અશિક્ષા અને મૂર્ખતાનાં જ ફળ છે, એ કહેવાની કશી જરૂર નથી; નહિતો માણસ માત્ર એમ સમજવું જ જોઈએ કે, શરીરની આરોગ્યતા જળવવાના ઉપાયો યોજવા એ આપણું પ્રથમ અને મુખ્ય કર્તવ્ય છે. અને તેવા કારણથી જ કાવ-કુલ-ચૂડમણિ-કવિઓમાં સૂર્ય જેવા-કાળિદાસે કહ્યું છે કે, “શારીરિક ધર્મ-સાધન એ જ મનુષ્યોનું પ્રથમ અને મોટાંમાં મોટું કર્તવ્ય છે.”

સંતાનોનાં મનની ઉન્નતિ કરવાને માટે ઉપાય અને યત્ન ક-

રવા, તેના કરતાં તેમના શરીરની આરોગ્યતાની વ્યવસ્થા કરવી અને દહાડે દહાડે તેમનાં શરીર વધારે સારી હાલતમાં આવતાં જાય તેવા ઉપાય યોજવા, એ પિતામાતાનું પ્રથમ અને મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. સદા રોગી, શુશિક્ષિત, જ્ઞાનવાન, પણ અકર્મણ્ય એટલે કશા કામનાં નહિ એવાં સંતાનોના કરતાં, અશિક્ષિત અને અલ્પબુદ્ધિનાં પણ દ્રાવ્યક્ષમ એટલે પરિશ્રમ કરવાને લાયકનાં છોકરાં, અવશ્યે સંસારનાં ઘણાં ઘણાં પ્રયોજન પાર પાડી શકેછે. પરંતુ ઘણીક મૂર્ખ માતાઓ છોકરાંની આરોગ્યતાના ઉપર જરાએ નજર નહિ કરતાં, રાત દહાડો કેવળ લખવા ભણવાને માટે જ તેમને સતાવ્યા કરેછે.

૭ સામાન્ય સામાન્ય પીડાઓના ઓસડ ઉપચાર કરવા સંબંધી ગૃહિણીઓને જ્ઞાન હોવાની આવશ્યકતા છે. છોકરાંને સહેજ-સાજ અસુખ થાય તે વખતે પણ ડાક્ટર કે વૈદ્યને તેડાવવો પડે, તો તો ઘરસંસાર ચલાવવાનું પણ ઘણાંકને ખડુ મુશ્કેલ થઈ પડે. કારણ કે આગકો તો હિંડોતાં ચાલતાં જરા નરમ થઈ જાય, અને તેવી દરેક વખતે ડાક્ટર કે વૈદ્યને તેડાવવામાં આવે તો ખર્ચનો કોઈ શુભાર ના રહે. પહેલાંની ધરડી ગૃહિણીઓમાંની ઘણીએક છોકરાંના એવા સાધારણ મંદવાડનાં ઓસડ વેસડ કરવાના કામમાં માહિતગાર હતી; તેથી કરીને આગકને સાધારણ ઉધરસ અથવા ખાંશીનો ઠાંસો કે તાવ કિંવા અજીર્ણનો ભરાવો થાય તો ઘણુંકરીને ડાક્ટર કે વૈદ્યની કશી દરકાર રહેતી નહિ.

આજકાલ ડાક્ટરી દવાદારૂનો પ્રચાર-ફેલાવો-ઘણો થઈ ગયો છે. એમ થવું એ આપણા ભરતખંડની ઉન્નતિનું કે અવનતિનું કારણ છે. તે વિષે હાલ હું કોઈ કહી શકતી નથી. તોપણ ડાક્ટરી ઓસડોમાંનાં ઘણાંક ઝેરી જવાં હોય છે એ વિષે તો કોઈને પણ સંદેહ

રહ્યા નથી. તેટલા માટે છોકરાંને તેવાં ઓસડાં ખવડાવતાં પીવડાવતાં ગૃહિણીઓએ-માતાઓએ-વિશેષ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. ઓસડ ખાવા કે પીવાના માપ કરતાં જરા ઓછું વતું લેઈ લેવાય કિંવા એક ઓસડને બદલે ખીજું કાઠ ઓસડ ખવરાવી દેવાય કે પવાઈ જાય તો તેથી રોગીનું એકદમ મૃત્યુ થવાનું પણ કાંઈ અસંભવિત નથી. માપ કરતાં વધારે ઓસડ લીધાથી અથવા ચોળવા મસળવા કે લેપ કરવા કિંવા પોતાં મૂકવા વગેરે આલ્સપ્રયોગનું-શરીરના બહારના-ઉપરના-ભાગ પર લગાડવાનું ઓસડ પી ગયાથી એકદમ મૃત્યુ થવાની અનેક વાતો અનેક સમયે સાંભળવામાં આવે છે. એક સારા કાર્યકુશળ અને અનુભવી દેશી દાકતરે પોતે સરતચૂકથી ખીજી કાઠ પીવાની દવાને બદલે વજનાગનો અરક (એકાનાઈટ ટિન્કચર) પી લીધો હતો; અને પછી શીશી ઉપર ચો'ડલી તેના નામની ચીઠી વાંચીને તેણે જીવવાની આશા મૂકી હતી. પછી તરત જ તેણે પોતાના નોકરો વગેરેને તેડાવીને દવાખાતાનો અંદોજસ્ત કરી દીધો, ઘરનાં માણસોને પણ ચેતાવ્યાં અને જને જે કહેવું કયવું હતું તે કહ્યું. ત્યારબાદ એક કાગળ પર બનેલી સર્વહકીકત લખીને તે કૌશળ પોતાના ટેબલના ખાતામાં મુક્યો કે જેથી કરીને તેણે જાણી જોઈને આત્મઘાત કર્યાનો અથવા ખીજી કાઠએ તેને છતરતે ઝેર દેઈ મારી નાંખવાનો વહેમ કાઢને ના રહે. વજનાગનો વિભાવતી અરક ઘણો ઝેરી હોયછે. તેનાં થોડાંક ટીપાં પણ વધારે લેવામાં આવે તો મૃત્યુ થવાની સંભાવના છે; તો આણે તે આશરે એક ઓસ (હડી રૂપિઆ ભાર) ની શીશીમાં તોલા કરતાં પણ વધારે હતો તે બધોએ પીધો હતો, એટલે તેને ઉગરવાની આશા નહોતી. એના ઉતારને માટે જેટલા ઉપાય કરવા જોઈએ તેટલા તુરતાતુરત કરવાને તે ડા-

કરે કશી કચાશ રાખી નહોતી, તોપણ થોડી વાર પછી તેની વાચા બંધ થઈ ગઈ, હાથ પગ તાણવા લાગ્યા અને રહેતે રહેતે જીવ જવાનાં સ્વપ્નાં ચિહ્ન થવા માંડ્યાં. તેનાં બાઈડી છોકરાં અને નોકરો તથા એકાદ બે ખરા મિત્રો જમણે એ વાત જાણી હતી અને તેથી તેની ખચર કાઢવાને આવ્યા હતા તે અધાંએ તેના બિછાનાની પાસે બેસીને મુંઝે મંદોડે રડવા કરતાં હતાં. તેને ગજે પાણી સરખું પણ ઉતરતું નહોતું અને આંખો ફરી ગઈ હતી; પરંતુ રામ રાખે તેને કાણ ચાખે ! એની બલમનસાર્થ અને ભૂતદયા તથા એનાં બાઈડી છોકરાંના નસીબનું જોર આંદે આવ્યાથી, આખો દિવસ અને રાત્રિ એ પ્રમાણે મડદા જેવી ગિચિતિમાં પડી રહ્યા પછી ખીજે દિવસે જરા જરા ઝેરનો ઉતાર થયો અને બાન આવવા લાગ્યું. ખરે-ખરે આરામ તો ત્યારપછી કેટલાક દિવસ વિન્યા કેડે અને પોતાના જાતિ અનુભવને લીધે ઘણાં ઘણાં ઓસડોનો મારો અલાબ્યો ત્યારે થયો હતો. આવી રીતે એ ડાકટરી દવા વાપરવામાં ખુદ ડાકટરો પણ ઘણીવાર ગાથાં ખાઈ જાય છે તો પછી આપણા જેવાં અજ્ઞાન બેસાં ઓડતું ઓડ કરી બેસે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. માટે જો એવા દવાઓ વાપરવાની હોય તો તે દરેકની શીશી ઉપર તેનું પૂરું નામકામ, પીવાની છે જો ચોપડવાની, અને કેટલી પીવી કે ચોપડવી તે અરાખર લખી રાખવું અને દરેક વખતે તે અરાખર વાંચી જોઈને સમજ્યા પછી જ જોઈએ તેટલી વાપરવી. વળી પીવાં અને ચોપડવાની દવાની શીશીઓ એક ઠેકાણે નહિ મૂકતાં જુદે જુદે ઠેકાણે રાખી મૂકવી. જે દવા ઝેરી હોય તેના ઉપર “ઝેર” અથવા “ઝેરી” એવા શબ્દો મોટા અક્ષરે અને તરત નજરે પડે તેમ લાલ સાદીથી લખી રાખવા જોઈએ.

ઓસડ વેસડના કરતાં પણ ઘટતી યરદારત અને માવજત યરાયર નહિ થઈ શક્યાથી અનેક રોગીઓનાં મૃત્યુ થાય છે. મૂર્ખ ઊંઠવૈંથોનું જોર આજકાલ કંઈક ઓછું થતું જાય છે, તોપણ અજ્ઞાન યૈરાંઓ એવા ફેદામાં ઘણીક વાર ફસાઈ પડેછે. “મૂર્ખ વૈંથ યમ-સ્વરૂપ” અથવા “મૂર્ખના હાથે જીવવા કરતાં વિદ્વાનના હાથે મરવું તે સારું છે.” એ કહેવતો ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે. ઘણાં માણસો હવે એ વાત સમજવા લાગ્યાં છે, તેમજ વૈંથ ડાક્ટરોના ગુણદોષનું વિવેચન કરવાનો આ વખત નથી, એટલે એ સંબંધી વાત પડતી જ મુકાએ છોએ. મારે કહેવાનું માત્ર એ જ છે કે, જ્યાં કરીને રોગીની માવજત અથવા યરદારત ચાકરી થવામાં અને જમ થટે તેમ ઓસડ વેસડ તથા માફક આવે તેવો ખોરાક વગેરે ખવરાવવા ખીવરાવવામાં કાઈ પણ પ્રકારની કસર ના રહે, તે ઉપર ગૃહિણીઓએ પૂરેપૂરી નજર રાખવી જોઈએ. કુપથ્ય એટલે માફક ના આવે તેવો ખોરાક ઝેરના જેવી અસર કરે છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને જ રોગીને યરાયર પરહેજ પળાવીને ખોરાક વગેરે ખાવાને આપવું. સાધારણ ઘરગતુ ઓસડો જે યરાયર સમજીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તેના ઘણી વેળાએ લાંબા દહાડાના રોગમાં પણ વૈંથ કે ડાક્ટરની કસી ગરજ પડતી નથી. આપણાં દેશી-વસાણાં અને ઓસડો આપણાં શરીરને સારાં માફક આવેછે અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે—ગામડામાં પણ—ખોડાં મૂકથી મળી શકે છે. માત્ર તેનો જુદા જુદા રોગમાં કેવો ઉપયોગ કરવો તે જુદા અને અનુભવી ગૃહિણીએ પાસેથી જાણી અને શીખી રાખવું જોઈએ. છોકરાંનાં ઘસારવાંનો દાખડો એ સંતાનવતી ગૃહિણીના અચકાની એક મુખ્ય ચીજ ગણાય છે.*

* હરડે (હૈડ), કરિયાતુ, રત્નજ, મરડારસીંગ વગેરે છોકરાંને હાલત

૮. સર્પ કરડે, હથિયાર વગેરેથી હાથ પગ ઇલાદિ કપાય, પડી ગયાથી શરીર ઘણું કચ્ચરઘાણ થાય અથવા હાથ પગ વગેરે ઉતરી કે ભાગી જાય, કિંવા પહેરેલાં લૂગડાં સળગી ઉડ્યાથી બળી મરાય વગેરે અકસ્માતના અનાવ અને, તો તેના તાત્કાલિક ઉપાય શા શા કરવા જોઈએ તે અને તેનાં યોગ્ય ઓસડવેસડ જાણી રાખવાની ખરેખરી જરૂર છે. ગૃહિણીઓને એવી એવી આખતોનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી અનેક સ્થળે બાળકોને બહુ બહુ પ્રકારનાં તુકસાન અને દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, એટલુંજ નહિ, પણ વખતે તેમનાં મૃત્યુ સુદ્ધાં પણ થાય છે.

એન લક્ષ્મી ! છોકરાંની આરોગ્યતાના સંરક્ષણને માટે કેવા કેવા નિયમો પાળવા જોઈએ તે વિષે હવે હું તને બીજું વધારે કાંઈપણ કહેવાને ચા'તી નથી. “ સ્ત્રી-મિત્ર, ” “ માને શિષ્યામણ ” અને “ બાળ-રક્ષણ-વિધિ ” વગેરે પુસ્તકો તારી પાસે છે, તે બરાબર લક્ષપૂર્વક વાંચીને સમજ્યાથી એ આખતની ઘણી માહિતી મળી શકશે. “ ધાત્રીશિક્ષા ” નામનું એક નવું પુસ્તક છપાવાનું છે તે તેના લખનારે મને વંચાવ્યું હતું. એ પુસ્તકમાં આ આખતનો ઉપદેશ બહુ ઉત્તમ પ્રકારનો છે અને તે સમજીને વાંચ્યાથી બીજું કોઈ પણ પુસ્તક વાંચવાની કે કોઈની સલાહ શિષ્યામણની પણ કશી જરૂર નહિ પડે. થોડા દિવસમાં એ પુસ્તક પ્રકટ થ એટલે તેની એક નકલ હું તને લાવી આપીશ.

ચાલતાં પાવા જેવી ચીજોને ‘ઘસારવાં’ કહે છે. ઘસારવાં એટલે ઘસીને પાવાનાં. એવાં ઘસારવાં એક ડાળડા અથવા કોથળીમાં ભરી રાખીને દરેક સંતાનવતી સ્ત્રી ઘરમાં રાખે છે.

ઉપદેશ દશમો.

છોકરાનું શિક્ષણ.

“માતા શત્રુ પિતા વૈરી એન બાલો ન પાઠિતઃ ॥ —

ચાણક્ય.

“સંતાન ઉત્પન્ન કરીને તેમના શરીરનું રક્ષણ અને પુષ્ટિસાધન તથા તેમના ભરણ પોષણને અર્થે ધનનો સંચય, એટલું કર્યાથી જ કાંઈ તેમના પ્રત્યેનાં માતા પિતાનાં સ્વર્ગનાં કર્તવ્ય કર્મો પૂરાં કરી નાંખ્યાં, એમ નથી. તે ઉપરાંત જે જીવગીતા કરતાં પણ વધારે કિંમતી છે અને જે હોવાથી માનવજીવનનું સાર્થક થઈ શકેછે, તેવું અમૂલ્ય જ્ઞાન અને ધર્મનો ઉપદેશ સંતાનોને આપવો એ જનક જનની-માતાપિતા-નું મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે.”

શિક્ષાપ્રણાલી.

“One good mother is worth a hundred school masters. In the home she is load-stone to all hearts and load-star to all eyes.”

George Herbert.

લક્ષ્મી એન ! અગાઉ એક દિવસ મેં તને એવું કહ્યું હતું કે, સંતાનના પ્રત્યે માતાનાં કર્તવ્ય એ પ્રકારનાં છે; પ્રથમ સંતાનનું પાલન એટલે સંતાનની શારીરિક ઉન્નતિ કરવાનું, અને બીજું સંતાનના શિક્ષણ અને ચરિત્રના-આચરણના અધારણનું. એમાંના પહેલા કર્તવ્ય

વિષે તે દિવસે કેટલુંક કહ્યું છે ખરું; પરંતુ ખીજ સંબંધી કંઈપણ વાત તે વખતે કરી શકાર્થ નથી. તેટલા માટે છોકરાંના શિક્ષણ-કેળવણી સંબંધી કેટલીક વાત કહેવાને માટે આજ હું તારી પાસે આવી છું. પરંતુ એમ કરવા જતાં આંધળું આંધળાને રસ્તો દેખા-ડવાની મહેનત કરે એવું મારા અને તારા સંબંધમાં થાય છે; તેથી એ બાબત તને કદાચ અને આજગમતી લાગે તો તે પણ કાંઈ અસંભવિત જેવું નથી. તોપણ, સંતાનોનું શુભ-કલ્યાણ-ઈચ્છીને જનની અનેક સમયે કઠોર વ્રત નિયમાદિ પાળવાને પણ અસંભવિત થતી નથી-પાછી લઠતી નથી; તે ઉપરથી હું આશા રાખું છું કે, તું પણ સદિણ્ણ હૃદયે-સર્વ સહન કરીને અથવા મન મારીને-મારી સ-ધળી વાત આદિથી અંત સુધી સાંભળવામાં કચવાઈશ નહિ.

ઘર એ જ મનુષ્યનું પ્રથમ અને પ્રધાન-મુખ્ય-વિદ્યાલય છે અને જનનીએ એવા વિદ્યાત્રયની સર્વથી મુખ્ય શિક્ષક છે. એ વિદ્યાત્રયમાંજ માનવ-હૃદયની અંદર સકળ પ્રકારના ગુણદોષનાં ખીજના ફળગા ફટ્ટી નીકળે છે.

“કોઈ એક પંડિતે ઘણા અનુભવ ઉપરથી એવું નક્કી કર્યું છે કે, “બાળકો દોઢથી લઠી વરસની ઉંમરની અંદર સંસારના પદા-થોનું અને પોતાની તથા ખીજ પરભાર્યાઓની માનસિક પ્રકૃતિ સં-બંધીનું જોડલું જ્ઞાન મેળવે છે, તેટલું તે વિષયોનું જ્ઞાન તેની બાહ્યની બધી જીંદગીની અંદર પણ તે મેળવી શકતું નથી.”

બાળા કોઈ એક અગ્રેજી ‘પુસ્તકની અંદર મેં વાંચ્યું છે કે, એક સ્ત્રીએ પોતાના સંતાનની ઉંમર ચાર વરસની થઈ તે વખતે તેના રહેવાના સ્થળના ધર્મગુરૂની પાસે જઈને એવું પૂછ્યું હતું કે, “ગુરૂ! મારે મારા છોકરાને શિક્ષણ આપવાનું ક્યારથી શરૂ

કરવું જોઈએ તે મને કહો.” તેના ઉત્તરમાં તે ધર્મગુરુએ કહ્યું હતું કે, “બાઈ! અત્યાર સુધીમાં જે તમે તમારા છોકરાને શીખવવાનો-કેળવણી આપવાનો-આરંભ કર્યો ના હોય, તો તેની જીંદગીનાં અતિશય મૂલ્યવાન ચાર વરસ તમે નકામાં ગુમાવ્યાં છે, તેને માટે તમારે અનુતાપ-પસ્તાવો-કરવો ઘટે છે. નાનું બાળક બિછાનામાં કે પારણામાં સૂતું સૂતું માતાના મ્હો સામું તાકાને જોઈ રહી હસવાનો આરંભ કરે છે, તે હસવાની સાથે સાથે જ માતાએ શિક્ષણ આપવા માંડવું એ તેનું કર્તવ્ય છે; કારણ કે તે વખતથી જ શિક્ષણના સમયની શરૂઆત થાય છે.”

બાળકોને શિક્ષણ આપવાની રીત મુખ્યત્વે બે પ્રકારની છે:—

પહેલી દષ્ટાન્તદ્વારા એટલે દાખલા દેખાડીને શીખવવાની; અને બીજી ઉપદેશદ્વારા એટલે શીખવવાનો વિષય બરાબર કહી દેખાડી સમજાવીને શીખવવાની. એમાંનો પહેલા પ્રકારની રીત વિશેષ કાર્યકારી-સફળ થાય તેવી-અને જીવનગત એટલે જીંદગાનીના વ્યવહારને અનુકૂળ છે. આપણે અવતરીએ છીએ ત્યારથી જ એવી રીતે માની પાસેથી નાના પ્રકારના વિષયો સંબંધી શિક્ષણ મેળવતાં રહીએ છીએ. બીજાનું જોઈને તેનું અનુકરણ કરવું એ નાનાં બાળકોનો સ્વાભાવિક ધર્મ-કુદરતી સ્વભાવ-હોવાથી, જે જો તેમના સાંભળવામાં આવે છે તે તે બોલવાનું કરે છે. શિશુઓનાં મન કુમળા છોડના જેવાં કોમળ રહે છે, તેથી કરીને તેમને જેવા બાવથી વાળવાને ચાહીએ તેવા બાવ પ્રમાણે વાળી શકાય છે. એ સમયે જે બાવની મનમાં એકવાર ધારણ થાય છે, તેમાં પછી આખી ઉમ્મર પર્વત ફેરફાર થતો નથી.

નાનાં બાળકો પરિવારમાંનાં સર્વ માણસો, પિતા, માતા, બાઈ, બેન વગેરે સંબંધી જનોમાંના પ્રત્યેકની રહેણી કહેણીનું અનુકરણ

કરે છે, તોપણ તેમાંથી માતાના કહેવા કરવાનું અનુકરણ સર્વનાથી વિશેષ થાય છે. ખીજા કોઈપણ આત્મીયની તુલના માની સાથે થઈ શકે નહિ. કોઈ એક યૂરોપીયન પંડિતે કહ્યું છે કે, “આળસવાની ચાલચલગતનું અંધારણ અને ભવિષ્યની ઉન્નતિ, એક માત્ર માતાના જ દોષગુણ ઉપર આધાર રાખે છે. એ આખતમાં પિતા કરતાં માતાનું પ્રાધાન્ય-મુખ્યપણું-કબૂલ કરવું પડે છે.” વળી તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે, “કોઈએક સંત્યા-ગીરણી-નો અધ્યક્ષ-ઉપરી અમલદાર-તેના કારખાનાના કામને સાર જોઈતાં છોકરાં-છોકરા અને છોકરીઓ-ને નોકરીમાં રાખતી વખતે, જેમની માતાઓની ચાલચલગત સારી છે એમ તેના જાણ્યામાં આવતું તેમને તે નિરસંદેહ ચિત્ત-ક્રશોએ વહેમ રાખ્યા વિના-દાખલ કરતો હતો.”

પૃથ્વી પરના જેટલા મોટા મોટા માણસોનાં જીવનચરિત્ર વાંચવામાં આવ્યાં છે-જેઓ પોતાની અસાધારણ શક્તિના ગુણને લીધે જગતભરમાં વિખ્યાત થયા છે, તેઓમાંના ઘણાખરા મહાપુરૂષો ખુદી-સ્પષ્ટ-રીતે કબૂલ કરી ગયા છે કે, “અમારી જે કાંઈ વિદ્યા, બુદ્ધિ અને ઉન્નતિ જોવામાં આવે છે તેનું મૂળ અમારી માતાઓ જ છે.”

જગદ્વિખ્યાત મહાવીર નેપોલીયન બોનાપાર્ટે હમેશાં એમજ કહેતો કે, “સંતાનોનાં ભવિષ્યનો સુખ દુઃખ અથવા ઉન્નતિ અવનતિ એ સમસ્ત માતાઓના જ ગુણદોષ ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે. મારામાં જે કાંઈ જ્ઞાન છે અને મારી જે ઉન્નતિ જોવામાં આવે છે, તે બધાનું એક માત્ર મૂળ કારણ મારી માતાએ મને આપેલું શિક્ષણ જ છે.”

વળી અમેરિકા ખંડનો ખીજો એક જણ રાજનીતિજ્ઞ પંડિત એવું કહી ગયો છે કે, “જ્યારે હું નાનો બાળક હતો ત્યારે મારી

મા મારો હાથ ઝાલી મને ઘુંટણબેર ખેસાડીને કહેતી હતી કે, 'આપણો પિતા સ્વર્ગમાં છે.' નાનપણની એવી કેટલીક વાતો જે મને હમેશાં યાદ રહી ના હોત, તો હું નિશ્ચય નાસ્તિક થઈ જાત." જગત્માં આવાં દૃષ્ટાન્તોની કાંઈ ખોટ નથી. આપણે આપણા પોત પોતાના જીવનમાં માતાએ આપેલા શિક્ષણનાં જે જે ફળ ભોગવીએ છીએ, તે ઉપરથી જ માના ગુણદોષ કેવી રીતે અનાયાસે તથાપિ દૃઢરૂપે આપણા જીવનની અંદર કાર્ય કરતા રહે છે, તે સમજી શકાય છે.

જગતના ઘણાક જનો એકઠા મળીને હજારો તજવીજો અને તદખીરો કરે, તે છતાં પણ માનું કહેવું ખોટું અથવા અયોગ્ય છે, એવો વિશ્વાસ કોઈપણ રીતે બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન નરી શકશે નહિ. મારી અશિક્ષિત માતાએ નાનપણની અંદર જૂતનો જે ભય મને દેખાડી દીધો છે, તે ભયરૂપી સંસ્કારમાં અત્યારે હવે સંકડો જાતના શિક્ષણ અને ઉપદેશથી પણ મારાથી ફેરફાર થઈ શક્યો નથી. એ જ પ્રમાણે બીજી બધી બાબતોનું પણ સમજી લેવું.

ઉપદેશના કરતાં માતા પિતાનાં આચરણ અથવા વ્યવહાર બાળકની ચાલચલગતના બંધારણની બાબતમાં ઘણું વધારે કાર્ય કરી શકે છે. એટલું જ નહિ, પણ તેમનો ઉપદેશ એક રીતનો અને કાર્ય-આચરણ-અન્યરૂપ-બીજી રીતનું હોય, તો બાળકો ઉપદેશને છોડી દેખને કાર્ય-કર્મ-અથવા આચાર વ્યવહારનું જ અનુકરણ અને અનુસરણ કરે છે—તેમના જેવાં આચરણ આચરે છે.

સંતાનોના શિક્ષણ અને ચાલચલગતના બંધારણના સંબંધમાં માતાના કર્તવ્યના મહત્વનો અને આપણી હાલની અશિક્ષિતાવસ્થાનો વિચાર કરી જોતાં, છોકરાંની ઉન્નતિ સંબંધીની આશામાં નિરાશ થવું પડે છે. આપણા દેશમાં મા નથી, એ કાંઈ સાધારણ શરમ

અને દુઃખની વાત નથી! જેમના ઉપર છોકરાંઓની શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક-નીતિસંબંધી-એ સકળ પ્રકારની ઉન્નતિનો આધાર રહેલો છે, તેઓ કેવી ગુણવાન અને વિદ્વાન હોવાની આવશ્યકતા છે, તે વાત કરીને કહી સમજાવવું અસાધ્ય છે.

તોપણ આટલી વાતો તો અવશ્યે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે-

(૧) બાળકો ઉપદેશના કરતાં આચરણનું અનુસરણ વધારે કરે છે. તેટલા માટે તેમની આગળ કદીપણ કોઈપણ પ્રકારનું કુકાર્ય-નિષાદી કામ-કરવું નહિ અથવા કુવાક્ય-ભૂંડાં વચનો-ખોલવાં નહિ. તમે મિથ્યા વ્યવહાર કરો એટલે અયોગ્ય અથવા ખોટી રીતે વર્તી અને બીજાની સાથે અન્યાયથી ચાલે કિંવા તેમને હેતરપિંડી કરો, તો તે જોયાથી તમારાં છોકરાંનાં કામગીરી હૃદયમાં તેની છાપ એવી દૃઢ રીતે બેસી જશે કે, પાછળથી ક્યારેય પ્રકારના ઉપદેશ અથવા શિક્ષણ કે ભણતરથી અને ભયથી પણ તેના દોષ દૂર થવાનો સંભવ નથી.

ધણાં માયાપ બાળકોને અજ્ઞાન-અણસમજી સમજીને તેમના દેખતાં નકારાં કામ કે આચરણ કરતાં જરાએ અચકાતાં નથી. પણ જો વિચાર કરીને જોવામાં આવશે તો સમજાશે કે, એમ કરવું એ તેમની મૂર્ખતા સિવાય બીજું કંઈ નથી; કારણ કે બાળકના નિર્મળ સ્વચ્છ હૃદયરૂપી દર્પણની અંદર માયાપના-તેમાં પણ વિશેષ કરીને માતા પ્રત્યેક કાર્યનું પ્રતિબિંબ પડ્યા વિના-દેખાયા વિના-રહેતું નથી.

(૨) નાનાં બાળકોને અનેક પ્રકારની આપતો વિષે પ્રશ્ન પૂછવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક હોય છે; તેથી કરીને તેઓ કાંઈ જુએ છે અથવા સાંભળે છે તો તે સંબંધી ધણા ધણા પ્રશ્નો પૂછવા કરે છે. પણ માતાએ તેમના એવા પ્રશ્નોથી ડંટાજો કે ક્રોધ નહિ આણતાં, શાન્ત ભાવથી જેવા ઘટે તેવા ઉત્તર આપવા જોઈએ. એમ કર્યાથી

બાળકોની નવું નવું બાળવાની ઈચ્છા ધીમે ધીમે વધતી રહી, સહેજને ભાવે તેમના જ્ઞાનમાં ઘણો વધારો થાય છે.

પણ તેથી ઉલટું બાળકોએ એવી રીતે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવામાં કંટાળો કે અણગમો દેખાડ્યાથી, અથવા કશોએ ઉત્તર નહિ આપ્યાથી, તેમની પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા દહાડે દહાડે ઓછી થતી જાય છે; અને તેથી કરીને શિક્ષણનું એક પ્રકૃત-સ્વાભાવિક દ્વાર-આરણ્ય બંધ થઈ જાય છે. તેટલા માટે જ્યારે જ્યારે બાળકો કોઈપણ બાબત વિષે પ્રશ્ન પૂછે-સવાલ કરે-ત્યારે ત્યારે તેમને જેમ ઘટે તેમ સમજણ પાડવામાં કદી પણ કચવાવું કે કંટાળવું નહિ.

(૩) શીખવા વાંચવા વગેરે બાળવા ગણવાને માટે બાળકોને બહુ સતાવવાં, અથવા ઓછામાં ઓછાં વાંચ વરસની ઉમ્મર થયા પહેલાં તેમને નિશાળે મોકલવાં, એ અઘટિત છે. એ અવસરે તો માતાએ ઘરની અંદર જ મહોડેથી તેમને જેટલું બની શકે તેટલું શિક્ષણ આપવું. જે ઇંગ્લંડ વગેરે સભ્ય દેશોની પેઠે આપણે અહિં પણ નાનાં બાળકો માટેની શાળાઓ હોય, તો ત્યાં તેમને બાળવા મોકલી શુક્રાય ખરાં; પરંતુ જ્યારે આપણા દેશમાં એવી શાળાઓની અને ત્યાં આગળ શીખવવાને માટે જેવી જોઈએ તેવી લાયક શીખવનારીઓની સંપૂર્ણ ખોટ છે, ત્યારે તો એવાં છોકરાંઓને શીખવવાને માટે ઘર એ જ સૌથી સારું સ્થાન છે. વળી આપણી શાળાઓની અપકૃષ્ટ શિક્ષા-પદ્ધતિ-હલકા-ઉત્તરતા પ્રકારની શીખવવાની રીત-અને તેમની વ્યવસ્થાના કડક નિયમો, બાળવા ગણવાના કામમાં બાળકોને એવો કંટાળો ઉત્પન્ન કરી દે છે કે, જાદૂગી સુધી એ કંટાળાનો ભાવ તેમના હૃદયમાં જેરાવરપણે રહીને, બાળુતરની અંદર સુખનો અનુભવ તેમને કરવા દેતો નથી. વળી આ વાતોચીતો કરીને તથા કથા કહાણીઓ કહેવાના

મીશથી જે જે વિષયનું શિક્ષણ આપે છે, તે શિક્ષણ તેમને એવું હૃદયગ્રાહી-અંતઃકરણમાં ઉતરી જાય તેવું-અને કામમાં આવે તેવું થઈ પડે છે કે, સૈકડો પ્રકારના અભ્યાસથી પણ તેવું ફળ મળવાનો સંભવ નથી.

(૪) જેટલાં છોકરાં થાય તે બધાંનું એક સરખા સ્નેહ અને સરખા ચતનથી પાલણુપોષણ કરવું જોઈએ. છોકરાંઓ ઉપરના માતાના સ્નેહભાવમાં કંઈ ફેરફાર હોય અથવા થાય, તો તેથી છોકરાંઓના મનમાં ઈર્ષ્યા, દોષ અને પક્ષપાતપણાના દોષ ઉત્પન્ન થાય છે; અને ભાઈ બેનોમાં પરસ્પરના પ્રત્યેનો પ્રેમભાવ અને ચાહેના એ જવાં જોઈએ તેવાં રહેતાં નથી. તેટલા માટે, સુંદર, શ્વેત, કુખડાં, છોકરા, છોકરીઓ, સમગ્રુ અને મૂર્ખ, એવાં બધી જાતનાં સંતાનોને એક સરખા સ્નેહથી જ ઉછેરવાં જોઈએ. એમ કર્યાથી ભાઈ બેનોમાં પ્રેમભાવનો અભાવ-ખૂટકો-પડશે નહિ. આપણામાં જાણે એવો રિવાજ જ પડી ગયો લાગે છે કે, છોકરી કરતાં છોકરા ઉપર વધારે સ્નેહ, રાખવામાં આવે છે પરંતુ માઆપે એવો ભિન્નભાવ રાખવો એ અતિશય નીચું અને નિંદાજ્નેશ વર્તન છે અને છોકરા તથા છોકરીઓ બંનેના હકમાં ભારે તુકસાન થવાનું એક મુખ્ય કારણ છે.

(૫) છોકરાં રડે અથવા વખતસર ઊઘે નહિ, તો તેમને જૂત પિશાચ અથવા બાઘડ કે હાઉની ખીક દેખાડવામાં આવે છે, તેના કરતાં છોકરાંના સંબંધમાં વધારે અનિષ્ટકારી-તુકસાન કરનાર-કુચાલ ખીજો કોઈ નથી. એથી છોક બચ્ચપણથી જ તેમનાં મન સંકુચિત અને બચબીત થઈ જાય છે, અને તેમની મનોવૃત્તિઓ સ્ફુર્તિવાળી થતી નથી તથા ખીલી શકતી પણ નથી. અંધારાવાળા સ્થાનમાં જતાં કિંવા સહસા કાંઈ ઉચ્ચ સ્વર-ખૂમ બરાડા કે ગર્જના-સાંભ-

જ્યારી ભયને લીધે તેમનું કાળજી ધડકવા માંડે છે. એન ! જો તું ખરાખર વિચાર કરી જોઈશ, તો તારા સમજવામાં આવશે કે, આવા કુચાલ જ આપણા લોકોના ખીકણપણાનું મૂળ છે.

રડતા બાળકને એકદમ એવી રીતનો ભય દેખાડવાથી, તેની અવસ્થા એવી વિષમ દુઃખદાયક થઈ પડે છે કે, તે વાત કરીને સમજાવવી અસાધ્ય છે. એમ ક્યાંથી બાળક ખીલી જઈને સ્તબ્ધ બની જઈ ઝટપટ રોતું રહી જાય છે, એ વાત ખરી, પરંતુ રડવાનો વેગ એકદમ અટકાવવાને અશક્ત થઈ પડવાથી તેની છાતી ફાટું ફાટું થઈ જાય છે. તેવી વેગાએ તે આંખો મીંચી દેઈને અથવા માના સાક્ષાત્તા છેડા નીચે મૂકી સંતાડી દેઈને, એ જ મૂર્ખ માતાના બાળકોમાં લપાઈ જવાની તજવીજ કરેછે. એવી રીતના ભયને લીધે જ ગ્રંથાંખરાં બાળકોને નિરાંતે ઊંઘ આવતી નથી; અને જ્યારે ઊંઘતાં હોય છે ત્યારે પણ સ્વપ્નાં જોઈ જોઈને ઝગડા તથા રડી ઉઠે છે.

(૬) બાળકને શાન્ત કરવાના અભિપ્રાયથી ઘણીક માતાઓ ખોટા દલાસા આપેછે અને લાલચો દેખાડે છે. એટલે એમ કહે છે કે, “ભાઈ ! (અને હોકરી હોય તો એન !) છાનો રહે આણુ ! તને પૂરી આપીશ, ખરફી આપીશ, ઐ આપીશ, આભલામાંથી ચાંદો ચાંદરણી લાવી આપીશ.” આવાં આજ્ઞાં અનેક સંભવિત અસંભવિત અને મિથ્યા લાલચોનાં વચનો કહીને તેમને શાંત કરવાની તાલમેલ કરેછે.

માના કહેવામાં કાંઈ ખોટું નથી, માની શક્તિનું કાંઈ માપ નથી—અપાર છે—અને જો તે ચલામ તો ચંદ્ર, સૂર્ય, આકાશ, પાતાળ કે જ કાંઈ જોઈએ તે આણી આપી શકે છે, એવો વિશ્વાસ પહેલાં પહેલાં તો બાળકના મનમાં દૃઢ રીતે રહેલો હોય છે. પણ પછી એ ચાર વખત એવી રીતે છેતરાયા બાદ તે અવિશ્વાસ આણુતાં, ખોટી વાત

ખોલતાં, છોતરતાં અને ખીખને નિરાશ કરતાં શીખે છે. છોકરાંએને રમવા ખેલવાને ઠેકાણે ગયાથી જોઈ શકાશે કે, માની એવી ખોટી ખોટી કાલચો અને છોતરપિંડીનો ખેલ ત્યાં કેવી રીતે ભજવાય છે.

(૭) ભય દેખાડીને-વિશેષે કરીને મારજૂડ વગેરેથી બાળકને વશ એટલે કલ્યાણ કરવાની પેરવી કરવી, તે ખીજી રીતે કહીએ તો તેમને નિરંકુશ-દાળ અથવા કબજામાં નહિ તેવાં અને ખરેખરી રીતે કહ્યું નહિ કરનારાં-કરવા સરખું જ છે. શિક્ષા કર્યાની ખીકથી તેઓ દેખતે ડોળે તો-માખાપની નજર આગળ-અણુકલ્યાણનાં જેવું આચરણ કરી ના શકે, પરંતુ તેમની પુઠ પાછળ એવા આચરણની શોધ સીમા દેખાડે છે. મતલબ કે માખાપ દેખે નહિ તેવી રીતે હા-પારનાં અણુકલ્યાણનાં કામ તેઓ કરે છે. જે બાળકોને પિતા માતા ઘણું મારેછે અથવા તેમનો ઘણો તિરસ્કાર કર્યા કરે છે, તેઓ જ સાધારણ રીતે અણુકલ્યાણનાં અને દુષ્ટ તરીકે ઓળખાતાં હોય છે.

તેટલા માટે, સ્નેહ મમતાવડે બાળકોને વશ અને કલ્યાણ કરવાં જોઈએ. એવી રીતે વશ થયેલાં છોકરાં માખાપના દેખતાં કે તેમની પુઠ પાછળ પણ અણુકલ્યાણનાં જેવાં આચરણ આચરવાંનો સંભવ રહેતો નથી. એવું બાળક જો કાંઈ આડું ચાલે તો તેને સ્નેહ મમતાનો જરાક અભાવ દેખાડાથી જ તેને બારેમાં બારે શિક્ષા કર્યા જેટલું લાગે છે. “હું અન્યાય કરીશ તો મા મને ચલાશે નહિ અને મારી સાથે ખોલશે નહિ” એવું બાળકના જાણવામાં અને સમજવામાં આવી શક્યાથી તે હમેશાં સાવચેત અને સાવધ રહેશે.

એ પ્રમાણે સ્નેહ મમતાથી બાળકોને કબજે રાખવાના જેવી એમને કલ્યાણ કરવાની રીત ખીજી એકે નથી, એ વાત પ્રથમ પણ ઘણીવાર મેં તને કહી છે. માટે તારે તારાં સંતાનોને એ જ

રીતે કામજનમાં રાખવાં. તેમની સાથે કઠોર અને કડક વર્તણુંક ચલાવ્યાથી કિંવા અનુચિત-અધટિત-ભય દેખાડ્યાથી કે ખૂબ મારપીટ કર્યાથી તેમના મનની રક્તિ રહેતી નથી. મારફાડ વગેરેની ધાકથી નિરંતર ડરતાં રહેવાને લીધે તેઓ ખીકણુ અને છે તથા તેમનો સ્વભાવ પણ કડક અને નીચ થઈ જાય છે. જે ઘરમાં બાળકોનાં મન રક્તિમાં રહેતાં નથી, અને જ્યાં તેઓ નિર્ભય ચિત્તથી ખેલી કુદી શકતાં નથી, એવા જમપુરી જેવા ઘરમાં તેમની મનોવૃત્તિઓ ખીલવાની અને તેજદાર થવાની આશા રખાતી નથી.

૯. જે ચીજ વગેરે બાળકને આપવાનું ઘટારત ના હોય, અથવા જે નહિ આપું એમ એકવાર કહ્યું હોય, તે ચીજ ગમે તેટલું રડે તોપણ તેને આપવી જોઈએ નહિ. તેમની રીસથી કે રડ્યાથી પણ થઈ જઈને એક દિવસ પણ આ નિયમનાથી ઉલટું આચરણ કર્યાથી તેઓ રડવાને જ તેમનું બળ સમજી જોઈએ છે, અને માના કહેવાનો અવિશ્વાસ આણુતાં શીખે છે. પરંતુ જો તેઓ જે ચાર-દિવસ એમ રડાકુટા કર્યા છતાં પણ ધારેલી મતલબ પાર પાડી શકશે નહિ, તો પછી અયોગ્ય માગણી કદિ નહિ કરે, અને રડવાને પોતાનું બળ સમજી નહિ જોઈએ.

૧૦. વિશુદ્ધ-નિર્મળ-રમત ગમત અને આનંદ તથા ગીત અને વાજિત્ર વગેરેથી બાળકોના મનમાં રક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; તેટલા માટે એવી બાબતોથી બાળકોને દૂર રાખવાની તજવીજ કરવી નહિ; પણ ઉલટું તેઓ વિશુદ્ધ ગાયન અને વાજિત્ર વગાડવાનું શીખી શકે તેને માટે યોગ્ય તજવીજ અને ઉપાય કરી આપવા. પરંતુ દરેક કામની હદ હોય છે, તે પ્રમાણે એવા ગાવા બગવવામાં પણ બાળકો કેવળ મસ્ત બની જઈને તેના રડા હેતુની હદ ઉલ્લંઘન ના કરે તે ઉપર નજર રાખતાં રહેવું જોઈએ.

૧૧. બાળક કદિ કાંઈ અન્યાયાચરણુ કરે અથવા તેને કાંઈ કટેવ પડેલી જોવામાં આવે, તો તે એક જ દિવસમાં એટલે જાણવામાં આવે કે તરત જ તે છોડાવવાની તજવીજ કરવી કિંવા તેને માટે ભારે શિક્ષા કરવી તે ઘટારત નથી. એવી કટેવ વગેરેનો દોષ જેમ એક જ દિવસમાં તેને લાગી જતો નથી, તેમજ તે એક દિવસની અંદર દૂર થઈ શકે એ પણ સંભવતું નથી. તેટલા માટે એવા અન્ય યાચરણુ અને કુલક્ષણના અવગુણ દાખલા દલીલોથી તેને સારી પેઠે સમજાવવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. અને એ બાબત તેના સમજામાં ગરામર આવશે એટલે તે પોતાની મેજે જ તેને છોડી દેશે.

૧૨. બાળકના કાંઈ અન્યાય કે વાંકને માટે તેને દગ દેખાડે. હોય કે સજા કરવી હોય, તો તે એકાંતમાં કરવું જોઈએ. ખીજાના દેખતાં તેનો તિરસ્કાર કર્યાથી અથવા તેને માર માર્યાથી એવી શિક્ષાતું ફળ ઉલટું થાય છે. તે સિવાય “ભૂળાના ચોરને મેચકાનો માર” એ પ્રમાણે હલકા વાંકને માટે ભારે સજા ના થાય તે વિષે વિશેષ કાળજી અને સાવચેતી રાખવી જોઈએ. વાંકનો વિચાર કર્યા વિના સજા કરવી તેના કરતાં તો સજા ન કરવી એ જ સાઈ છે. છોકરાંને શિક્ષા કરતાં માતાના મનમાં જે દુઃખ અને દિલગિરી થાય છે, તે તેઓ સમજી શકે નહિ, તો એવી શિક્ષા કર્યાથી કશે લાભ થતો નથી.

૧૩. સંગતિ-દોષથી એટલું નહારી સોજતની અસરથી ઘણાં બાળકો દુરાચરણી થઈ જાય છે. ચાર પાંચ વરસની ઉમ્મર થયા પછી બાળકો તેમના સરખી ઉમ્મરના સોજતીઓ અને સહીયરોના ગુણ દોષનું અનુકરણ અને અનુસરણ કરતાં રહે છે. અને તે વખતે તેમની વર્તણૂકના ઉપર માબાપના ઉપદેશ અથવા દષ્ટાન્તના કરતાં

સોજતીના આચરણની અસર વધારે કાર્યકારી થાય છે. તેટલા માટે જોઈ કરીને તેઓ દુષ્ટ-નહારાં-છોકરાંની સોજતમાં બળી શકે નહિ, તે ઉપર માએ વિશેષ નજર રાખતાં રહેવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે, કોઈપણ પ્રકારની કુચાલનો એક વાર અભ્યાસ પડી જાય છે, એટલે તેને સુધારવાનું અનેક સમયે અસંભવિત થઈ પડે છે.

૧૪. આળકે ને ચાકર અથવા ચાકરડીની પાસે ધણી વાર સુધી રહેતા દેવાં ન જોઈએ. એવી ધણીક માતાઓ છે, કે જેઓ છોકરાં છોકરીઓને પોતાનાથી દૂર રાખી શક્યાથી જ જાણે સુખી થાય છે. અને તેથી અનેક સમયે એવું જોવામાં આવે છે કે ત્રણ ચાર વરસનાં છોકરાં પણ ચાકર કે ચાકરડીની સાથે ખાય છે ખીએ છે, અને તેમની સાથે જ સૂઈને કે બેસીને દિવસનો ઘણોખરો ભાગ તેમને ગાળી નાંખવો પડે છે. પરંતુ એમ કરવું તે જેમ નીતિના શિક્ષણમાં અંતરાય નાંખનાર છે, તેમ શારીરિક અને માનસિક અવનતિનું કારણ છે. કોઈએક યુરોપીયન પંડિતે કહ્યું છે કે, “તમે જો તમારા છોકરાને ઉછેરવાનો અને તેના શિક્ષણનો ભાર કોઈ ચાકરના હાથમાં સોંપીશો, તો ઘોડા જ વખત પછી તમને એકને બદલે બે ચાકર મળશે.” મતલબ કે છોકરો ખીગ્ન ચાકરના જેવો-ગુણુ અને આચરણમાં-જની રહેશે.

૧૫. આળકેને ઉપદેશ કરતી વખતે જ્યાંસુધી જની શકે ત્યાંસુધી જે આજ્ઞાનો ઉપદેશ કરવાનો હોય, તે આજ્ઞા સંબંધી પ્રત્યક્ષ દાખલા દલીલો દેખાડવાની તબવીજ કરવી અને વાતો તથા કહાણીઓ સંમળાવવાના બદાને નીતિનો બોધ આપવો. “દેવતાને-અગ્નિને-હાથ અડકાડવો નહિ, અથવા દેવતાને અડકી શકાતું નથી” એવો ઉપદેશ કરતી વેળાએ આળકની એક આંગળીને અગ્નિનો જ-

રાક સ્પર્શ થાય તેમ ધરાવી, તેની દાહક શક્તિ એટલે દેવતાથી હાથ ખજો એ વાત સમજાવ્યાથી પછી ફરીને કોઈ દિવસ એ આખતનો બોધ કરવાની જરૂર રહેશે નહિ.

“જૂઠું બોત્તું એ મહા પાપ છે,” “ચોરી કરવી એ મોટો અધર્મ છે,” એવી એવી રીતે માત્ર મ્હોટેથી બોલી જઇને બોધ કર્યાથી કંઈપણ લાભ થવાની સંભાવના નથી. પણ છોકરાંના મનમાં યરાચર ઠસે, અને જે તેમના જાણવામાં હોય, તેવી વાતો અને કહાણીઓ કહીને એવી એવી ખાખતોના ગુણ દોષ સમજાવવા જોઈએ. બાળકોને સ્વાભાવિક રીતે જ વાતો અને કહાણીઓ ખડુ વલાલી હોય છે. તેથી તેવા-વાતો અને કહાણીઓના-રૂપમાં ઉપદેશ કર્યાથી તેઓ ધ્યાન દેઇને સાંભળે છે, અને સહેજમાં સમજીને લક્ષમાં રાખી શકે છે.

૧૬. લક્ષ્મી બેન! નાનપણમાં જ ધર્મ અને નીતિનું શિક્ષણ ના મળે-મા પોતે છોકરાંની ચાલચલગત સારી ના કરે-તો પછી શાળામાં અથવા ખીજે કોઈપણ ઠેકાણે તે ખોટ પૂરી પડવાની આશા નથી. તેટલા માટે જ મેં તને છોકરાંના લખવા વાંચવા વગેરેના શિક્ષણની રીત વિષે કશું નહિ કહેતાં, જેથી ફરીને તેમનાં ચરિત્ર-ચાલચલગત-નું અધારણુ સાફ થઈ શકે તે વિષે જ કહ્યા કર્યું છે. “કેળવણી” નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, “શિક્ષક વગેરે હુન્નર દારીગરીની કેળવણીને માટે વખત કવખતનો વિચાર નથી, એ વાત ખરી, પરંતુ ધર્મ અને નીતિની કેળવણી-શિક્ષણ-ને માટે તેવું નથી. એ કેળવણી જો નાનપણમાં ના મળે, તો પછી આખરે તે મળવાનું છેક મુશ્કેલ થઈ પડે છે.”

કેવી રીતથી છોકરાંને લખતાં વાંચતાં અથવા સાધારણ રીતે જોને ભણતર ભણવું કહે છે તે શીખવવું જોઈએ, અને કેવી રીતથી

તેમના મનનું વળણ અને રોકાણ-પ્રવૃત્તિ-સમજી જઈને વેપાર રાજગાર વગેરે કામ ધંધામાં દાખલ કરવાં જોઈએ, એવી એવી સઘળી આગતોનું પણ માને જ્ઞાન હોવાની આવશ્યકતા છે. અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ પ્રકટ કરેલું “કેળવણી” નામનું પુસ્તક એ આગતના સાધન તરીકે બહુ ઉત્તમ ગ્રંથ છે. માટે જ્યારે જ્યારે તને નવરાશ હોય ત્યારે ત્યારે એ પુસ્તક બરાબર સમજીને વાંચી જોવાની હું તને ભલામણ કરું છું. અને હાલ તો એવી કેળવણી આપવાની રીત વિશે છેક સંક્ષેપમાં થોડી દ્રષ્ટીકત માત્ર કહી સંભળાવું છું.

૧. આળોકોને સર્વથી પહેલાં માતૃભાષા-પોતાની દેશી ભાષા-ની કેળવણી આપવી જોઈએ. હાલના વખતમાં માન મર્યાદા મેળવવા અને વિજ્ઞાન, શિક્ષણ વગેરે વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે, ઇંગ્રેજી ભાષા શીખવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે; છતાં પણ, ગુજરાતી લોકોએ તો ગુજરાતી ભાષા જ પહેલવહેલી શીખવી જોઈએ. પોતાની માતૃભાષા શીખવી એ આળોકોના સંબંધમાં સદજ અને સુખકારી છે. વળી પોતાની ભાષાનું થોડું ઘણું જ્ઞાન થયાથી પૂજન દેશોની પરભાષાઓ શીખવાનું પણ સદજ અને સગવડ ભરેલું થઈ પડે છે.

૨. પાંડિતોએ મનુષ્યની સઘળી મનોવૃત્તિઓના મુખ્ય બે ભાગ ગણેલા છે. (૧) બુદ્ધિવૃત્તિ, અને (૨) નીતિ અથવા ધર્મવૃત્તિ. તેટલા માટે નાનપણથી જ જોઈ કરીને એવા અને પ્રકારની વૃત્તિઓની જોવી જોઈએ તેવી ચાલના એટલે વપરાશ અથવા ખીણવાણી કે ફેરવણી વડે ઉત્કર્ષ-ઉન્નતિ-થઈ શકે, તે ઉપર વિશેષ લક્ષ રાખવું જોઈએ.

પરમેશ્વરે મનુષ્ય માત્રને નેટલીક વૃત્તિઓ આપેલી છે, તે વૃત્તિઓની જોઈએ તેવી ચાલના કર્યાથી તેમની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. પરંતુ નાનપણમાંથી જ જોવામાં આવે છે કે, સઘળાં મનુષ્યોની સઘળી

વ્રતિઓ કાંઈ એક સરખી તેજદાર-જેરાવર-હોતી નથી. કોઈ ચિત્ર ચિત્રવામાં, કોઈ ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં, કોઈ તર્કશાસ્ત્રની ચર્ચા અને વિવેચનમાં, તેમજ વળી કોઈ કોઈ સાહિત્ય-ભાષા-શાસ્ત્રનો વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં વિશેષ પરિશ્રમ કરેછે. તેટલા માટે માયાપે છોકરાંના છેક અચપણથી જ એવી બધી બાબતો ઉપર નજર રાખીને તેમને કેળવણી આપવાનો બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ.

૩. લખતાં વાંચતાં વગેરે શોખવ્યા પહેલાં, બાળકો હમેશાં જે જે પદાર્થો જુએ છે તે તે પદાર્થોનાં નામ, આકાર, રૂપ રંગ અને ગુણ વગેરે વિષયોનું શિક્ષણ તેમને આપવું જોઈએ. ધારો કે, બાળકના હાથમાં કાચનો એક કડકો-તખતો-જોઈને તમે પહેલવહેલું તો તે કડકાનું નામ તેને પૂછ્યું; એ નામ જો તેનાથી દેઈ શકાય તો કીક, નહિતો તમે તે કડી બતાવ્યું; તે પછી ધીમે ધીમે તે સ્વચ્છ, સુંવાળો, ગરડ અથવા ઝટ ભાગી જાય તેવો અને કોઈપણ જાતના રંગથી રંગેલો ના હોય તો સ્વાભાવિક રીતે સાદો અને નિર્મળ દેખાય છે. છતાંદિ તેના બધાં ગુણ એકે એકે તેને સમજવી દીધા. એમ સમજવતી વેળાએ માત્ર મ્હોડેથી એ ગુણોનાં નામ બોલી ગયાથી કાંઈ ચાલી શકે નહિ; પણ આંખો આગળ ધરીને તેની સ્વચ્છતા, ઉપર હાથ ફેરવાવીને સુંવાળાશ, અને પછાડી ભાંગીને તેનું ગરડપણું વગેરે સિદ્ધ કરી દેખાડીને સમજણ પાડવી જોઈએ. વળી તે વખતે જો બની શકે તેમ હોય, એટલે વિશેષે કરીને જો બાળકોના આગ્રહમાં કાંઈ જોઈ-પણું જોવામાં ના આવે તો, તાંબા, પિત્તળ અને કાંસા વગેરે ધાતુનાં વાસણો અને પતરાં વગેરે ચીજોની સાથે તેના ગુણ વગેરેની ભિન્નતા—ફેરફાર—સમજવી દેવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ. તે પછી એવા પદ્ધતિ શા શા કામમાં વપરાય છે તે, એટલે તેમનો

ઉપયોગ પણ બની શકે તેટલો કહી દેખાડવો તથા સમજાવવો જોઈએ.

૪. શીખવવાની રીતો અનેક પ્રકારની છે; તેમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે એ-ટલે સવાલ જવાબ વડે છોકરાંને શિક્ષણ આપવાની રીત સર્વોત્કૃષ્ટ—સર્વથી ચ્છિદ્યાતી—છે. એ રીતિ જેમ સહજમાં સમજણ પડે તેવી છે, તેમ આમોદજનક પણ છે—એટલે એ રીત વડે શીખવવાથી છોકરાં આનંદભરે શીખી શકે છે. ઘણાં-એકથી વધારે-છોકરાંને એક સાથે શીખવવાના કામમાં આ રીતિનો ઉપયોગ કર્યાથી શિક્ષક અથવા શિક્ષાર્થી-વિદ્યાર્થી-શીખનાર-કોઈને પણ કશી અડચણ કે દુઃખ જેવું લાગતું નથી.

એમ ધાર કે, તે એક શિમળાનું ફળ હાથમાં લેઈને શામલાલને પ્રશ્ન્યું કે, “શ્યામ! કહો જોઈએ, આ ફૂલ શેનું છે?” તેના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું, “શિમળાનું છે.” તે પછી પાછું તે પ્રશ્ન્યું કે “એનો રંગ કેવો છે?” ત્યારે તેણે કહ્યું કે “લાલ.” “પણ ત્યારે લોકો આવા સુંદર લાલ ફૂલનો આદર કેમ કરતા નથી?” એમ તે પ્રશ્ન્યું, તેના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું કે, “એ વાતની મને ખબર નથી.” તે ઉપરથી પામે એટલા રામલાલને તે પ્રશ્ન્યું, “રામ! તું એ કલો શકીશ કે?” ત્યારે રામલાલે કહ્યું, “એનામાં સુગંધ નથી તેથી.” પછી તે એ શિમળાનું ફૂલ અને બીજું એક જાંઘનું ફૂલ એ બંને શ્યામલાલના હાથમાં આપીને તેને કહ્યું “એ બંને ફૂલ તું એકે એકે વારાફરતી સુંઘી જો અને પછી કહે કે કયું ફૂલ કેવું છે.” શ્યામે એમ કરીને કહ્યું, “રામે કહ્યું તેમજ છે ને! આ નાના સરખા સફેદ ફૂલમાંથી કેવી મજેની સુગંધ આવે છે, અને આવડા મોટા લાલ ફૂલની અંદર જરાએ સુગંધ નથી!” ત્યારે પાછું તે તેને

એમ પૂછ્યું કે “એના જેવા સુગંધ વગરના બીજી કોઈ એક જાતના ફૂલનું નામ તું દેઈશ શકીશ?” તેના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું “ખાખરાના ફૂલમાં-કેસુડામાં-પણ સુગંધ હોતી નથી એમ લાગે છે.” તે કહ્યું, “હા, હીક કહે છે.”

આવી રીતે બે ત્રણ જાતનાં ફૂલોની પરસ્પર તુલના-સરખામણી-કર્યા પછી રહેતે રહેતે ઘણી જાતનાં ફૂલનાં નામ, ગુણ અને ઉપરંગ વગેરે શીખવી શકાય. તે સાથે વળી એ વાત પણ બની શકે તેટલી સમજવવાની તજવીજ કરવી જોઈએ કે, જે ગુણ ના હોય તેો માત્ર એકલા રૂપને આદર સત્કાર થઈ શકતો નથી. દાખલાને માટે અત્યારે મેં કેવળ ફૂલની વાત જ તને કહી; પરંતુ એજ પ્રમાણે ફળ, મૂળ, ઝાડ, પાન, પશુ, પક્ષીઓ અને માછલાં વગેરે નાના પ્રકારનાં પ્રાણી પદાર્થો વિષે શિક્ષણ આપી શકાય-શીખવી શકાય. પરંતુ જ્યારે જે વિષેનું શિક્ષણ આપવામાં આવે, ત્યારે તેના બે ચાર નમૂના મહો આગળ રાખવા જોઈએ. “હાથી બહુ બળવાન-જોરાવર-છે અલ્લે કોઈનાથી ડરતો નથી” એટલું જ માત્ર કહી દેખાડ્યાથી વિશેષ ફળ કાંઈ ના થાય. પરંતુ છોકરાને હાથીની પાસે તેડી જઈને તેના આકાર, રાલ અને બળ વગેરેની પરીક્ષા કરી દેખાડવી જોઈએ. અને જ્યાં જે વસ્તુ કે પ્રાણી ખરેખર દેખાડી શકાય તેમ ના હોય, ત્યાં તેનું રમકડું કે છબી અથવા ચિત્ર પાસે રાખીને તે ઉપરથી બની શકે તેટલી સમજણ પાડવી.

૫ બાળકોને પ્રથમ તો કક્કા બારાખડી વગેરે અક્ષરજ્ઞાન કરાવવું જોઈએ. પ્રથમ કક્કાના અક્ષરો બરાબર કાઢતાં અને ઝોળખતાં શીખવ્યા વિના જ એકદમ લખતાં શીખવવાની તજવીજ કરવામાં આવે છે, તે રીત બાળકોના સંબંધમાં-બાળકોને શીખવાડ-

વાની શરૂઆત કરવાને માટે શીખનાર તથા શીખવનાર અનેને સ-
ગવડ ભરેલી નથી. પહેલું તો અક્ષરો બરાબર ઓળખ્યા સિવાય તે
લખાવવાની તજવીજ કરવી એ વૃથા વખત ગુમાવવા જેવું છે; અને
બીજું, બીજાએ કા'ટેલા અથવા લખેલા અક્ષરો ઉપર વગર સમજે
લાથ ફેંચ્યા કરવો એ અતિશય કઠોળો ઉપજાવે તેવું થઈ પડે છે.
વળી ત્રીજું એ છે કે, એવા આગતા આવેલા રિવાજ પ્રમાણે અક્ષરો
બરાબર ઓળખતાં અને તે કા'ડતાં અથવા લખતાં આવડતાં થઈ
વધારે વખત ગાળવો પડે છે, એવી એવી અનેક અડચણો તેમાં
રહેલી છે. તેટલા માટે બાળકોને સર્વથી પ્રથમ વર્ણોનો પરિચય કરાવોને
એટલે અક્ષરો ઓળખાવીને પછી આગળ લખતાં વાંચતાં શીખ-
વવું જોઈએ.

૬. બાળકોને ક, ચ, ઈત્યાદિ કક્ષાના અક્ષર લખતાં શીખવ-
વાની શરૂઆત કર્યા પહેલાં સીધી લીટી, આડી અને તિરકસ લીટી,
ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ-ચારખૂણાવાળી અથવા ચોખંડી આકૃતિ-અને
ગોળ વર્તુલના આકારો ઈત્યાદિ કા'ડતાં બરાબર શીખવ્યાથી, પછી
તેઓ એવા કક્ષાના અક્ષર સહેજમાં કા'લાડી-લખી-શકે છે. અક્ષરોના
કિત્તા કા'ડી આપી તે ઉપર યુગાવવાની રીત સારી છે ખરી; તોપણ
સામઠા સઘળા અક્ષરો લખતાં શીખવાડવાની ધિમાધમ નહિ કરતાં
એકે એકે શીખવતા જવું જોઈએ. છોકરું બ્યારે બરાબર ક કા'ડી
શકે, ત્યારેજ તેને ખ કા'ડતાં શીખવવા માંડવું. વાંકા ચુકા અને ઢ-
ગધડા વગરના દશ અક્ષર લખી શકે, તેના કરતાં સારી સહાયથી
સુંદર રૂપે એક અક્ષર લખી બાણે તે વધારે સાફ સમજવું જોઈએ.
કારણ કે પહેલેથી જ તેમને વાંકા ટેડા અને ગરખડ ગોઠા વાળેલા
અક્ષરો લખવાની ટેવ પડી જાય છે, તો પછી પાછળથી ગમે તેટલા

દિત્તા અને દોષીઓ ઘુડાવ્યા લખાવ્યા છતાં પણ તેમનું લખાણ-લખવાના અક્ષર-જોધએ તેવું સુધારવાનું કામ બહુ કઠણ છે. કાચી આવડને આગળ દોડાવ્યા કરતાં થોડું પણ પાકું શીખવવું બહુ ડાહ્યાપણુ બરેલું અને છોકરાં તથા શિક્ષક બનેને બહુ સમવડ બરેલું તથા લાભદારક નીવડે છે.

૭. દોડીઓ, કચુકા, લખોટા, પૈસા કે એવું કાંઈ લેઈને તે વેંડે સંખ્યા ગણતાં જોઈલે સર્વાળા કરાતાં તેમજ બાદબાકી વગેરે શીખવવું એ સારી રીત છે. આંકડા લખીને અથવા મ્હોટેથી બોલીને ગણતાં શીખવ્યાથી, એમ ગણવાનો હેતુ શો છે તે બાળકો જરાએ સમજી શકતાં નથી; માત્ર ખેપટની પેઠે મ્હોટે કરી રાખે છે. વળા એમ દોડીઓ વગેરે લેઈને તે વંડે સંખ્યા તથા ગણવાનું શીખવવાનું આમોદજનક-આનંદ અથવા ગમ્મત ઉપજવનાર-થવા સાથે બાળકોને તે ઝટ સમજાય છે અને યાદ પણ રહે છે.

૮. હવા ખાવાને માટે બાળકોને બહારના ખુલ્લા પવનમાં ફેરવવાની આવશ્યકતા વિશે હું અગાઉ એક દિવસ કહી ગઈ છું. એવી રીતે ફરવાનું એમ તંદુરસ્તી સુધારનાર અને વધારનાર છે, તેમ શિક્ષણ-શીખવવા-ને માટે પણ ઘણું ઉપયોગી છે. આપણા લોકના સામાનિક રિવાજ પ્રમાણે સ્ત્રીઓએ બહાર ફરવા જવાનો રૂઢિ-નિયમ નથી; તેથી બાળકોને તેડીને-સાથે લેઈને-બહાર ફરવા જવાનો બાર-કામ-આપે અથવા તેવાજ કોઈ આત્મીય-તનના-પુરૂષે માથે રાખવો જોઈએ. એમ બહાર ફરતી વખતે બાળકો ચોતરફ જે જે જુએ છે તે સંબંધી અનેક વાતો પોતાની સાથેના મોટા માણસને પૂછે છે. તેટલા માટે તેમની સાથે જનારે એવી બધી બાબતો તેમને સારી રીતે સમજાવવાને બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જગદ્વિખ્યાત જૉન

સ્તુઅર્થ મિલના પિતાએ એવી જ રીતે ના'નપણમાં તેને (મિલને) અનેક જાણવાજ્ઞેગ વિષયોનું શિક્ષણ આપ્યું હતું.

૧૦. બાળક કોઈપણ પ્રકારનો અન્યાય કે અપરાધ કરે તે તેને જેવી ઘટે તેવી શિક્ષા કરવાની જોઈ જરૂર છે, તેમ જો તે કોઈ સાઈ કામ કે આચરણ કરે તો તેનો ઘટતો બદલો-ઈનામ, શાખાસી વગેરે-આપવાની પણ તેટલી જ આવશ્યકતા છે. તિરસ્કારનું કરતાં પુરસ્કાર-ઈનામ વગેરે-ઉન્નતિ કરવાના કામમાં વિશેષ સહાય કરે છે. સાઈ કામ કર્યાનું યોગ ઈનામ-બદલો-ના મળે તો તેવાં કામ કરવાનો ઉત્સાહ વધી શકતો નથી.

એન ! સંતાનોના શિક્ષણ અને આચરણના બંધારણ સંબંધી માતાના કર્તવ્ય વિષે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવા જતાં તો મોટા ગ્રંથ જોટલું થઈ જાય; તેમ તે બધું કોઈ એકાદ દિવસમાં કહી સંભળાવાય એ પણ સંભવતું નથી. તેટલા માટે મારી આજની વાતચીતનો ઉદ્દેશ માત્ર સંતાનોના શિક્ષણ અને ચરિત્રના બંધારણના સંબંધમાં માતાની ફરજ તથા જોખમદારી જણાવવાનો અને એવા કામની મદદતા વિષેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનો-એટલે એ કામ કરવું એ માતાનું કર્તવ્ય છે, એ વાત તારા ધ્યાનમાં ઉતારવાનો છે. જોખમદારી અથવા ફરજ અને મદદતા ધ્યાનમાં આવ્યા પછી, કર્તવ્ય પાર પાડવાના ઉપાયોની ઓટ થઈ જાય નથી.

